

《長部經典》 第九經 *Dīghanikāya Poṭṭhapādasutta*

布吒婆樓經 *About Poṭṭhapada*

巴漢英對照 佛曆 2567. 10. 3 菩提僧團 *Ven. Devacitta* 修訂
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

皈命——於世尊、應供阿羅漢、獨覺自現證、平等正覺者

English Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.

供養——無上世尊、無上法身、無上舍利

布 吒 婆 樓 經 【大綱】 (Outline)

♡ How is there the ultimate cessation of perception? (DN 9) ☀

《長部經典》 第九經 <i>Dīghanikāya Poṭṭhapādasutta</i>	1
布吒婆樓經【大綱】 (Outline).....	2
布吒婆樓經【目錄】 (Contents).....	3
布吒婆樓經【詳細目錄】 (Inventory).....	7
啊！佛陀的智慧 What! Buddha's Wisdom.....	15
三 皈 依 Tisarāṇa / Three Refuges.....	16
【 經文解讀・聖諦無量 】.....	17
布吒婆樓經 <i>Poṭṭhapādasuttaṃ / About Potthapada (DN 9, 406-443) [1~38]</i>	31
㊦ 第一篇 布吒婆樓遊方者（皈依世尊以前）之因緣 <i>Poṭṭhapādaparibbājakavatthu [1~16]</i>	31
第一品 ☆ 前言 (Preface) [1~5].....	31
第二品 ☆ 滅盡“增上”想之會談 <i>Abhisaññānirodhakathā (Ultimate Cessation of Perception) [6]</i>	38
第三品 ☆ 想之生滅有因佛語 <i>Sahetukasaññuppādanīrodhakathā (Arises & Ceases with Cause) [7~11]</i>	49
第四品 ☆ 十一種無記戲論之問答 (11 Dogmatical Q & A Without Comment) [12~15].....	160
第五品 ☆ 外道嘲笑布吒婆樓以及世尊 (Heretics Laugh at Potthapada & Buddha) [16].....	187
㊦ 第二篇 心象舍利弗與布吒婆樓（皈依三寶）之行儀 <i>Cittatthasāriputtapoṭṭhapādavattu [17~38]</i>	193
第一品 ☆ 布吒婆樓自述被嘲笑之經過 (Potthapada Admitted to Being Ridiculed) [17].....	193
第二品 ☆ 佛陀安慰布吒婆樓 (Buddha's Comfort to Potthapada) [18~19].....	200
第三品 ☆ 針對「極樂世界」佛陀之醒世寓言 (Buddha's Allegory of Awakening to Elysium) [20~35].....	213
第四品 ☆ 布吒婆樓請求皈依三寶 (Potthapada Asks to Refuge in 3-Jewels) [36].....	317
第五品 ☆ 心象舍利弗受具足戒 <i>Cittatthasāriputtaupāsampadā (Citta Ordained Become Monk) [37~38]</i>	320
聖典凡例 Text's Introduction.....	326
免費流通，歡迎助印！ Free circulation, welcomed posted!.....	329

布 吒 婆 樓 經 【目錄】 (Contents)

♡ How is there the ultimate cessation of perception? (DN 9) ☼

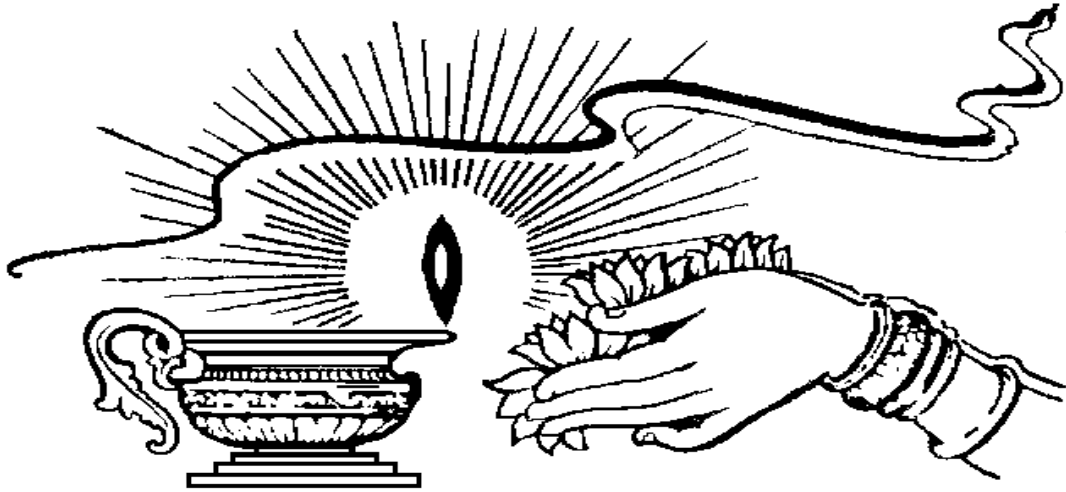
《長部經典》 第九經 <i>Dīghanikāya Poṭṭhapādasutta</i>	1
布吒婆樓經【大綱】 (Outline).....	2
布吒婆樓經【目錄】 (Contents).....	3
布吒婆樓經【詳細目錄】 (Inventory).....	7
啊！佛陀的智慧 What! Buddha's Wisdom.....	15
三 皈 依 Tisarāṇa / Three Refuges.....	16
【 經文解讀・聖諦無量 】	17
布吒婆樓經 <i>Poṭṭhapādasuttaṃ</i> / About Potthapada (DN 9, 406-443) [1~38].....	31
㊦ 第一篇 布吒婆樓遊方者（皈信世尊以前）之因緣 <i>Poṭṭhapādaparibbājakavatthu</i> [1~16].....	31
第一品 ☆ 前言 (Preface) [1~5].....	31
第二品 ☆ 滅盡“增上”想之會談 <i>Abhisaññānirodhakathā</i> (Ultimate Cessation of Perception) [6].....	38
第一章 ☆ 無因無緣之戲論 <i>(The View of no Cause and no Fate)</i> [6].....	41
第二章 ☆ 靈魂來去之戲論 <i>(The View of Soul Coming & Going)</i> [6].....	42

第三章 ☆	大神通力沙門之戲論	<i>(The View of Shamans' Great Power) [6]</i>	44
第四章 ☆	大威神力天神之戲論	<i>(The View of Gods' Great Power) [6]</i>	46
第五章 ☆	請轉法輪	<i>(Please Turn the 4-Noble Truths' Wheel) [6]</i>	48
第三品 ☆	想之生滅有因佛語	<i>Sahetukasaññuppadanirodhakathā (Arises & Ceases with Cause) [7~11]</i>	49
第一章 ☆	憶念佛德	<i>(Remembering Buddha's Virtue) [8]</i>	51
第二章 ☆	居士出家	<i>(Higher Fruits of the Contemplative Life) [8]</i>	60
第三章 ☆	嚴持戒律	<i>(Strictly Observe the Precepts) [8]</i>	63
第一節 ☸	戒經小卷	<i>Cūḷasīlaṃ (The Lesser Section on Virtue) [8]</i>	63
第二節 ☸	戒經中卷	<i>Majjhimaṣīlaṃ (The Intermediate Section on Virtue) [8]</i>	74
第三節 ☸	戒經大卷	<i>Mahāṣīlaṃ (The Great Section on Virtue) [8]</i>	87
第四章 ☆	防護六根	<i>(Protect Six Senses) [8]</i>	105
第一節 ☸	防護諸根門	<i>Indriyaṣaṃvaro (Sense Restraint) [8]</i>	105
第二節 ☸	正念正知	<i>Satisampajaññaṃ (Mindfulness & Awareness) [8]</i>	109
第三節 ☸	知足	<i>Santoso (Contentedness) [8]</i>	112
第四節 ☸	捨離五蓋	<i>Nīvaraṇappahāṇaṃ (Abandoning the Hindrances) [8]</i>	114
第五章 ☆	精勤禪定	<i>(Diligent Meditation) [8~11]</i>	129
第一節 ☸	初禪	<i>Paṭhamajjhānaṃ (The First Jhana) [8]</i>	129
第二節 ☸	第二禪	<i>Dutiyajjhānaṃ (The Second Jhana) [8]</i>	133
第三節 ☸	第三禪	<i>Tatiyajjhānaṃ (The Third Jhana) [8]</i>	136
第四節 ☸	第四禪	<i>Catutthajjhānaṃ (The Fourth Jhana) [8]</i>	139
第五節 ☸	空無邊處	<i>(The Dimension of Infinite Space) [8]</i>	142
第六節 ☸	識無邊處	<i>(The Dimension of Infinite Consciousness) [8]</i>	144
第七節 ☸	無所有處	<i>(The Dimension of Nothingness) [8]</i>	146
第八節 ☸	由不思慮、不作意 —> 滅盡諸想	<i>(Extinguishing All Perception) [9~11]</i>	148
第四品 ☆	十一種無記戲論之問答	<i>(11 Dogmatical Q & A Without Comment) [12~15]</i>	160
第一章 ☆	世尊對於「想與我？」之開示	<i>(Is Perception a Person's Self?) [12~15]</i>	160
第一節 ☸	三種我得與想之關係	<i>Saññāattakathā (Three Self-Perception Relationships) [12~14]</i>	160
第二節 ☸	想與我之異同？	<i>(Difference Between Perception & Self?) [15]</i>	168
第二章 ☆	世尊對於「時間無限？」之開示	<i>(Is the Cosmos Eternal?) [15]</i>	169
第三章 ☆	世尊對於「時間有限？」之開示	<i>(Isn't the Cosmos Eternal?) [15]</i>	171
第四章 ☆	世尊對於「空間有邊？」之開示	<i>(Is the Cosmos Finite?) [15]</i>	172
第五章 ☆	世尊對於「空間無邊？」之開示	<i>(Is the Cosmos Infinite?) [15]</i>	173
第六章 ☆	對於「生命和肉體相同？」之開示	<i>(Are Life & Body the Same?) [15]</i>	174
第七章 ☆	對於「生命和肉體不同？」之開示	<i>(Are Life & Body Different?) [15]</i>	175

第八章 ☆	對於「如來藏是存在？」之開示	(Will Self-nature Exist After Beings Die?) [15].....	176
第九章 ☆	對於「如來藏非存在？」之開示	(Will Tathagata Self-nature Not Exist?) [15].....	177
第十章 ☆	對於「如來藏亦有亦無？」之開示	(Will Self-nature Both Exist & Not Exist?) [15].....	178
第十一章 ☆	對於「如來藏非有非無？」之開示	(Will Neither Exist & Nor Not Exist?) [15].....	180
第一節 ☞	決定虛偽之非法	(Determining the Hypocritical Heterodoxy) [15].....	180
第二節 ☞	決定真實之教法	(Determine 4-Noble Truths is Original Buddha Taught) [15].....	183
第五品 ☆	外道嘲笑布吒婆樓以及世尊	(Heretics Laugh at Potthapada & Buddha) [16].....	187
卍 第二篇	心象舍利弗與布吒婆樓（皈依三寶）之行儀	Cittahatthisāriputtapotthapādavattu [17~38].....	193
第一品 ☆	布吒婆樓自述被嘲笑之經過	(Potthapada Admitted to Being Ridiculed) [17].....	193
第二品 ☆	佛陀安慰布吒婆樓	(Buddha's Comfort to Potthapada) [18~19].....	200
第一章 ☆	決定虛偽之非法	(Determining the Hypocritical Heterodoxy) [18].....	201
第一節 ☞	佛不記說之法	(What Questions Did Buddha Not Want to Answer?) [18].....	201
第二節 ☞	佛不記說之因緣	(Why Buddha Didn't Want to Answer?) [18].....	206
第二章 ☆	決定真實之教法	Ekamsikadhammo (4-Noble Truths is Original Buddha Taught) [19].....	208
第一節 ☞	佛所記說之法	(What Questions Did Buddha Want to Answer?) [19].....	208
第二節 ☞	佛所記說之因緣	(Why Buddha Did Want to Answer?) [19].....	211
第三品 ☆	針對「極樂世界」佛陀之醒世寓言	(Buddha's Allegory of Awakening to Elysium) [20~35].....	213
第一章 ☆	極樂世界 ～> 道、道跡 ？	(How to Reach the Elysium?) [20].....	215
第一節 ☞	～知見極樂？	(Knowing & Seeing the Bliss World?) [20].....	217
第二節 ☞	～片刻極樂？	(A Moment of the Bliss World?) [20].....	218
第三節 ☞	～趣向極樂？	(The Path Leads to the Bliss World?) [20].....	219
第四節 ☞	～親證極樂？	(Testimony of the Bliss World?) [20].....	220
第二章 ☆	極樂世界 ～> 美女喻 ☺☹ ？	(Miss World Fable Elysium) [21].....	222
第一節 ☞	～美女出身？	(Miss World Born?) [21].....	223
第二節 ☞	～美女特徵？	(Features of this Miss World?) [21].....	224
第三節 ☞	～不識美女？	(Don't Know Who this Miss World is?) [21].....	226
第三章 ☆	美女喻：發願往生極樂世界？	(Vow to Reborn in Elysium?) [21].....	228
第一節 ☞	～知見極樂？	(Knowing & Seeing the Bliss World?) [21].....	230
第二節 ☞	～片刻極樂？	(A Moment of the Bliss World?) [21].....	231
第三節 ☞	～趣向極樂？	(The Path Leads to the Bliss World?) [21].....	232
第四節 ☞	～親證極樂？	(Testimony of the Bliss World?) [21].....	233
第四章 ☆	極樂世界 ～> 登樓喻 ㄣ ？	(Ladder Fable Elysium) [22].....	235
第一節 ☞	～高樓方所？	(Where is this High-rise Building?) [22].....	236
第二節 ☞	～登樓階梯？	(Where is the Ladder Installed?) [22].....	237

第五章 ☆ 登樓喻：發願往生極樂世界？ (<i>Vow to Reborn in Elysium?</i>) [22].....	239
第一節 ㊦ ～知見極樂？ (Knowing & Seeing the Bliss World?) [22].....	241
第二節 ㊦ ～片刻極樂？ (A Moment of the Bliss World?) [22].....	242
第三節 ㊦ ～趣向極樂？ (The Path Leads to the Bliss World?) [22].....	243
第四節 ㊦ ～親證極樂？ (Testimony of the Bliss World?) [22].....	244
第六章 ☆ 三種我得 <i>Tayo attapaṭilābhā (Three Kinds of Life Forms) [23~29]</i>	246
第一節 ㊦ 三我得：粗重身、意生身、無色身 (Three Different Bodies) [23].....	246
第二節 ㊦ 斷除三種我得 (Free from Samsara of 3 Life Forms) [24~26].....	250
第三節 ㊦ 為永斷三種我得而說法 (Say for Relief Samsara of 3 Life Forms) [27~29].....	263
第七章 ☆ 斷三我得 ～> 登樓喻 ㊦ (Ladder Fable Free from Samsara of 3 Life Forms) [30~31].....	274
第一節 ㊦ 登樓階梯 (Find Exact Location of the Ladder) [30].....	274
第二節 ㊦ 為永斷三種我得而說法喻登樓 (Say for Relief Samsara of 3 Life Forms) [31].....	277
第八章 ☆ 三種我得 —> 何者真實？ (<i>Three Life Forms Which is true?</i>) [32~35].....	286
第一節 ㊦ 三種我得之主客關係？ (Three Host-guest Relationships) [32].....	286
第二節 ㊦ 三世因果之平行時空 (Parallel Space-time of 3 Lives Causality) [33~34].....	296
第三節 ㊦ 出世间之道跡 (Way of Transcendence Life Cycle) [35].....	307
第四品 ☆ 布吒婆樓請求皈依三寶 (Potthapada Asks to Refuge in 3-Jewels) [36].....	317
第五品 ☆ 心象舍利弗受具足戒 <i>Cittahatthisāriputtaupasampadā (Citta Ordained Become Monk) [37~38]</i>	320
聖典凡例 Text's Introduction.....	326
免費流通，歡迎助印！ Free circulation, welcomed posted!.....	329

布 吒 婆 樓 經 【詳細目錄】 (Inventory)

♡ How is there the ultimate cessation of perception? (DN 9) ☼

《長部經典》第九經 <i>Dīghanikāya Poṭṭhapādasutta</i>	1
布吒婆樓經【大綱】 (Outline).....	2
布吒婆樓經【目錄】 (Contents).....	3
布吒婆樓經【詳細目錄】 (Inventory).....	7
啊！佛陀的智慧 What! Buddha's Wisdom.....	15
三 皈 依 Tisarāṇa / Three Refuges.....	16
【 經文解讀・聖諦無量 】.....	17
布吒婆樓經 <i>Poṭṭhapādasuttaṃ / About Potthapada (DN 9, 406-443) [1~38]</i>	31
㊦ 第一篇 布吒婆樓遊方者（皈信世尊以前）之因緣 <i>Poṭṭhapādaparibbājakavatthu [1~16]</i>	31
第一品 ☆ 前言 (Preface) [1~5].....	31
第二品 ☆ 滅盡“增上”想之會談 <i>Abhisaññānirodhakathā (Ultimate Cessation of Perception) [6]</i>	38
第一章 ☆ 無因無緣之戲論 <i>(The View of no Cause and no Fate) [6]</i>	41
第二章 ☆ 靈魂來去之戲論 <i>(The View of Soul Coming & Going) [6]</i>	42
第三章 ☆ 大神通力沙門之戲論 <i>(The View of Shamans' Great Power) [6]</i>	44
第四章 ☆ 大威神力天神之戲論 <i>(The View of Gods' Great Power) [6]</i>	46
第五章 ☆ 請轉法輪 <i>(Please Turn the 4-Noble Truths' Wheel) [6]</i>	48
第三品 ☆ 想之生滅有因佛語 <i>Sahetukasaññūppādanīrodhakathā (Arises & Ceases with Cause) [7~11]</i>	49
第一章 ☆ 憶念佛德 <i>(Remembering Buddha's Virtue) [8]</i>	51

第二章 ☆ 居士出家 (<i>Higher Fruits of the Contemplative Life</i>) [8].....	60
第三章 ☆ 嚴持戒律 (<i>Strictly Observe the Precepts</i>) [8].....	63
第一節 戒經小卷 <i>Cūḷasīlaṃ</i> (The Lesser Section on Virtue) [8].....	63
一、 遠離殺生 (<i>Abandoning the Taking of Life</i>) [8].....	63
二、 離不與取 (<i>Abandoning the Taking of not Given</i>) [8].....	64
三、 離姪欲法 (<i>Abandoning Uncelibacy</i>) [8].....	64
四、 遠離妄語 (<i>Abandoning False Speech</i>) [8].....	65
五、 遠離兩舌 (<i>Abandoning Divisive Speech</i>) [8].....	65
六、 遠離惡口 (<i>Abandoning Abusive speech</i>) [8].....	66
七、 離雜穢語 (<i>Abandoning Idle Chatter</i>) [8].....	67
八、 遠離採伐 (<i>Abstains from Damaging Seed & Plant</i>) [8].....	68
九、 離非時食 (<i>Refraining from the Evening Meal</i>) [8].....	68
十、 遠離戲樂 (<i>Abstains from Watching Shows</i>) [8].....	69
十一、 遠離裝飾 (<i>Abstains from Beautifying Himself</i>) [8].....	69
十二、 離高大床 (<i>Abstains from Luxurious Beds</i>) [8].....	69
十三、 遠離金銀 (<i>Abstains from Accepting Money</i>) [8].....	69
十四、 離受生穀 (<i>Abstains from Accepting Uncooked Grain</i>) [8].....	70
十五、 離受生肉 (<i>Abstains from Accepting Raw Meat</i>) [8].....	70
十六、 離受婦女 (<i>Abstains from Accepting Women</i>) [8].....	70
十七、 離受奴僕 (<i>Abstains from Accepting Slaves</i>) [8].....	71
十八、 遠離受羊 (<i>Abstains from Accepting Goats</i>) [8].....	71
十九、 離受雞豬 (<i>Abstains from Accepting Fowl & pigs</i>) [8].....	71
二十、 離受象牛馬驢 (<i>Abstains from Accepting Livestock</i>) [8].....	71
二十一、 離受田宅 (<i>Abstains from Accepting Property</i>) [8].....	72
二十二、 遠離差使 (<i>Abstains from Running Messages</i>) [8].....	72
二十三、 遠離買賣 (<i>Abstains from Business</i>) [8].....	72
二十四、 遠離欺瞞 (<i>Abstains from Deception</i>) [8].....	72
二十五、 遠離賄賂 (<i>Abstains from Bribery</i>) [8].....	73
二十六、 遠離傷害 (<i>Abstains from Mutilating</i>) [8].....	73
第二節 戒經中卷 <i>Majjhimasīlaṃ</i> (The Intermediate Section on Virtue) [8].....	74
一、 遠離採伐 (<i>Stay away from Logging</i>) [8].....	74
二、 離貯蓄物 (<i>Stay away from Storage</i>) [8].....	75
三、 遠離戲樂 (<i>Stay away from Drama</i>) [8].....	76
四、 遠離賭博 (<i>Stay away from Gambling</i>) [8].....	77
五、 離高大床 (<i>Stay away from Luxurious Beds</i>) [8].....	78
六、 遠離裝飾 (<i>Stay away from Decorations</i>) [8].....	80
七、 遠離戲論 (<i>Stay away from Lowly Topics</i>) [8].....	81

八、	遠離諍論	(Stay away from Controversy) [8].....	82
九、	遠離差使	(Stay away from Errands) [8].....	84
十、	遠離欺瞞	(Stay away from Deception) [8].....	85
第三節	戒經大卷	Mahāsīlam (The Great Section on Virtue) [8].....	87
一、	遠離占獻供邪命	(Keep away from Augur of Sacrifice) [8].....	87
二、	遠離占人獸邪命	(Keep away from Augur of People & Beasts) [8].....	89
三、	遠離占軍事邪命	(Keep away from Augur of Military) [8].....	90
四、	遠離占星宿邪命	(Keep away from Livelihood of Astrology) [8].....	92
五、	遠離占氣象邪命	(Keep away from Augur of Weather) [8].....	96
六、	遠離問嫁娶邪命	(Keep away from Augur of Marriage) [8].....	98
七、	遠離宅地醫邪命	(Keep away from Augur of Homestead & Cure) [8].....	101
八、	戒具足不見怖畏	(Have Morality Without Fear) [8].....	103
第四章	☆ 防護六根	(Protect Six Senses) [8].....	105
第一節	防護諸根門	Indriyasamvaro (Sense Restraint) [8].....	105
一、	以眼見色	(See Colors by Your Eyes) [8].....	105
二、	以耳聞聲	(Hear Sounds by Your Ear) [8].....	106
三、	以鼻嗅香	(Smell Aromas by Your Nose) [8].....	106
四、	以舌嚐味	(Taste Delicacies by Your Tongue) [8].....	107
五、	以身接觸	(Feel Touch by Your Body) [8].....	107
六、	以意知法	(Know Meaning by Your Mind) [8].....	108
第二節	正念正知	Satisampajaññaṃ (Mindfulness & Awareness) [8].....	109
一、	行往歸來	(Going Forward & Returning) [8].....	109
二、	瞻前顧後	(Look Ahead & Backward) [8].....	109
三、	屈伸手足	(Bend & Stretch Hands & Feet) [8].....	109
四、	穿衣持鉢	(Wear Clothes & Hold a Bowl) [8].....	110
五、	飲食嚐味	(Eating & Tasting) [8].....	110
六、	大小便溺	(Urinating & Defecating) [8].....	110
七、	行住坐臥	(Walking, Standing, Sitting & Lying Down) [8].....	111
八、	覺醒語默	(Awakening Language & Silence) [8].....	111
第三節	知足	Santoso (Contentedness) [8].....	112
一、	如鳥雙翼	(Like Two Wings of a Bird) [8].....	112
第四節	捨離五蓋	Nīvaraṇappahāṇaṃ (Abandoning the Hindrances) [8].....	114
一、	五蓋說明	(Five Hindrances Description) [8].....	116
1.	愛欲蓋	Kāmacchanda (Purify Sensuality) [8].....	116
2.	瞋恚蓋	Byāpāda (Purify Malevolence) [8].....	116
3.	惛眠蓋	Thina-middha (Purify Sloth & Torpor) [8].....	117
4.	掉悔蓋	Uddhacca-kukkucca (Purify Excitement & Worry) [8].....	117

5. 疑惑蓋 Vicikicchā (Purify Doubt) [8].....	118
二、 五蓋譬喻 (Five Hindrances Metaphor) [8].....	118
1. 愛欲蓋——負債者 Iṇa (Sensuality is like a Debt) [8].....	118
2. 瞋恚蓋——重病者 Bāḷha (Malevolence is like a Serious Illness) [8].....	119
3. 惛眠蓋——囚獄者 Bandhanāgāra (Sloth & Torpor are like Prisons) [8].....	121
4. 掉悔蓋——奴隸者 Dāsa (Excitement & Worry are like Slaves) [8].....	122
5. 疑惑蓋——險途者 Kantāra (Doubt is like a Dangerous Road) [8].....	123
三、 五解脫處 (如理作意根本九法) (The Five Occasions of Enlightenment) [8].....	125
1. 捨離五蓋，歡喜滿足 (戒具足) (Abandoning Five Hindrances) [8].....	125
2. 有喜足者，則生禪悅 (喜菩提分) (Enlightened the Factor on Rapture) [8].....	126
3. 有禪悅者，身得輕安 (輕安菩提分) (Enlightened the Factor on Serenity) [8].....	126
4. 身輕安者，經驗樂受 (精進菩提分) (Enlightened the Factor on Persistence) [8].....	126
5. 覺樂受者，則心得定 (定菩提分) (Enlightened the Factor on Concentration) [8].....	127
6. 心得定者，如實知見 (擇法菩提分) (Enlightened the Factor on Discrimination) [8].....	127
7. 如實知見者，厭離過患 (捨菩提分) (Enlightened the Factor on Equanimity) [8].....	127
8. 厭離過患者，離開貪癮 (涅槃智) (Get Rid of Greed & Addiction) [8].....	128
9. 離開貪癮者，解脫生死 (正解脫) (Attain Nibbana & Liberation) [8].....	128
第五章 ☆ 精勤禪定 (Diligent Meditation) [8~11].....	129
第一節 初禪 Paṭhamajjhānaṃ (The First Jhana) [8].....	129
第二節 第二禪 Dutiyajjhānaṃ (The Second Jhana) [8].....	133
第三節 第三禪 Tatiyajjhānaṃ (The Third Jhana) [8].....	136
第四節 第四禪 Catutthajjhānaṃ (The Fourth Jhana) [8].....	139
第五節 空無邊處 (The Dimension of Infinite Space) [8].....	142
第六節 識無邊處 (The Dimension of Infinite Consciousness) [8].....	144
第七節 無所有處 (The Dimension of Nothingness) [8].....	146
第八節 由不思慮、不作意 —> 滅盡諸想 (Extinguishing All Perception) [9~11].....	148
一、 想之頂點 —> 滅盡諸想 (The Peak of Perception) [10].....	154
二、 最初想生 —> 而實智生 (Perception Ceases then Nibbana) [11].....	157
第四品 ☆ 十一種無記戲論之問答 (11 Dogmatical Q & A Without Comment) [12~15].....	160
第一章 ☆ 世尊對於「想與我？」之開示 (Is Perception a Person's Self?) [12~15].....	160
第一節 三種我得與想之關係 Saññāattakathā (Three Self-Perception Relationships) [12~14].....	160
一、 想與我異 —> 四大差別 (Not a Fleshly Self) [12].....	160
二、 想與我異 —> 非心意所生 (Not a Mind-made Self) [13].....	163
三、 想與我異 —> 非想所生 (Not a Formless Self) [14].....	165
第二節 想與我之異同？ (Difference Between Perception & Self?) [15].....	168
第二章 ☆ 世尊對於「時間無限？」之開示 (Is the Cosmos Eternal?) [15].....	169
第三章 ☆ 世尊對於「時間有限？」之開示 (Isn't the Cosmos Eternal?) [15].....	171

第四章 ☆	世尊對於「空間有邊？」之開示	(Is the Cosmos Finite?) [15].....	172
第五章 ☆	世尊對於「空間無邊？」之開示	(Is the Cosmos Infinite?) [15].....	173
第六章 ☆	對於「生命和肉體相同？」之開示	(Are Life & Body the Same?) [15].....	174
第七章 ☆	對於「生命和肉體不同？」之開示	(Are Life & Body Different?) [15].....	175
第八章 ☆	對於「如來藏是存在？」之開示	(Will Self-nature Exist After Beings Die?) [15].....	176
第九章 ☆	對於「如來藏非存在？」之開示	(Will Tathagata Self-nature Not Exist?) [15].....	177
第十章 ☆	對於「如來藏亦有亦無？」之開示	(Will Self-nature Both Exist & Not Exist?) [15].....	178
第十一章 ☆	對於「如來藏非有非無？」之開示	(Will Neither Exist & Nor Not Exist?) [15].....	180

第一節 ☸	決定虛偽之非法	(Determining the Hypocritical Heterodoxy) [15].....	180
-------	---------	---	-----

一、	佛不記說之法	(What Questions Did Buddha Not Want to Answer?) [15].....	180
----	--------	---	-----

二、	佛不記說之因緣	(Why Buddha Didn't Want to Answer?) [15].....	181
----	---------	---	-----

第二節 ☸	決定真實之教法	(Determine 4-Noble Truths is Original Buddha Taught) [15].....	183
-------	---------	--	-----

一、	佛所記說之法	(What Questions Did Buddha Want to Answer?) [15].....	183
----	--------	---	-----

1.	苦之聖諦	(The Truth of Suffering) [15].....	183
----	------	------------------------------------	-----

2.	苦之集起聖諦	(The Truth of the Cause of Suffering) [15].....	183
----	--------	---	-----

3.	苦之滅盡聖諦	(The Truth of the End of Suffering) [15].....	184
----	--------	---	-----

4.	迅速到達苦滅之道跡聖諦	(The Truth of the Path Leads to the End of Suffering) [15].....	184
----	-------------	---	-----

二、	佛所記說之因緣	(Why Buddha Did Want to Answer?) [15].....	185
----	---------	--	-----

第五品 ☆	外道嘲笑布吒婆樓以及世尊	(Heretics Laugh at Potthapada & Buddha) [16].....	187
-------	--------------	---	-----

🕯 第二篇	心象舍利弗與布吒婆樓（皈依三寶）之行儀	Cittahatthisāriputtapotthapādavatthu [17~38].....	193
-------	---------------------	---	-----

第一品 ☆	布吒婆樓自述被嘲笑之經過	(Potthapada Admitted to Being Ridiculed) [17].....	193
-------	--------------	--	-----

第二品 ☆	佛陀安慰布吒婆樓	(Buddha's Comfort to Potthapada) [18~19].....	200
-------	----------	---	-----

第一章 ☆	決定虛偽之非法	(Determining the Hypocritical Heterodoxy) [18].....	201
-------	---------	---	-----

第一節 ☸	佛不記說之法	(What Questions Did Buddha Not Want to Answer?) [18].....	201
-------	--------	---	-----

第二節 ☸	佛不記說之因緣	(Why Buddha Didn't Want to Answer?) [18].....	206
-------	---------	---	-----

第二章 ☆	決定真實之教法	Ekamsikadhammo (4-Noble Truths is Original Buddha Taught) [19].....	208
-------	---------	---	-----

第一節 ☸	佛所記說之法	(What Questions Did Buddha Want to Answer?) [19].....	208
-------	--------	---	-----

一、	苦之聖諦	(The Truth of Suffering) [19].....	208
----	------	------------------------------------	-----

二、	苦之集起聖諦	(The Truth of the Cause of Suffering) [19].....	209
----	--------	---	-----

三、	苦之滅盡聖諦	(The Truth of the End of Suffering) [19].....	209
----	--------	---	-----

四、	迅速到達苦滅之道跡聖諦	(The Truth of the Path Leads to the End of Suffering) [19].....	210
----	-------------	---	-----

第二節 ☸	佛所記說之因緣	(Why Buddha Did Want to Answer?) [19].....	211
-------	---------	--	-----

第三品 ☆	針對「極樂世界」佛陀之醒世寓言	(Buddha's Allegory of Awakening to Elysium) [20~35].....	213
-------	-----------------	--	-----

第一章 ☆	極樂世界 ～> 道、道跡 ？	(How to Reach the Elysium?) [20].....	215
-------	----------------	---------------------------------------	-----

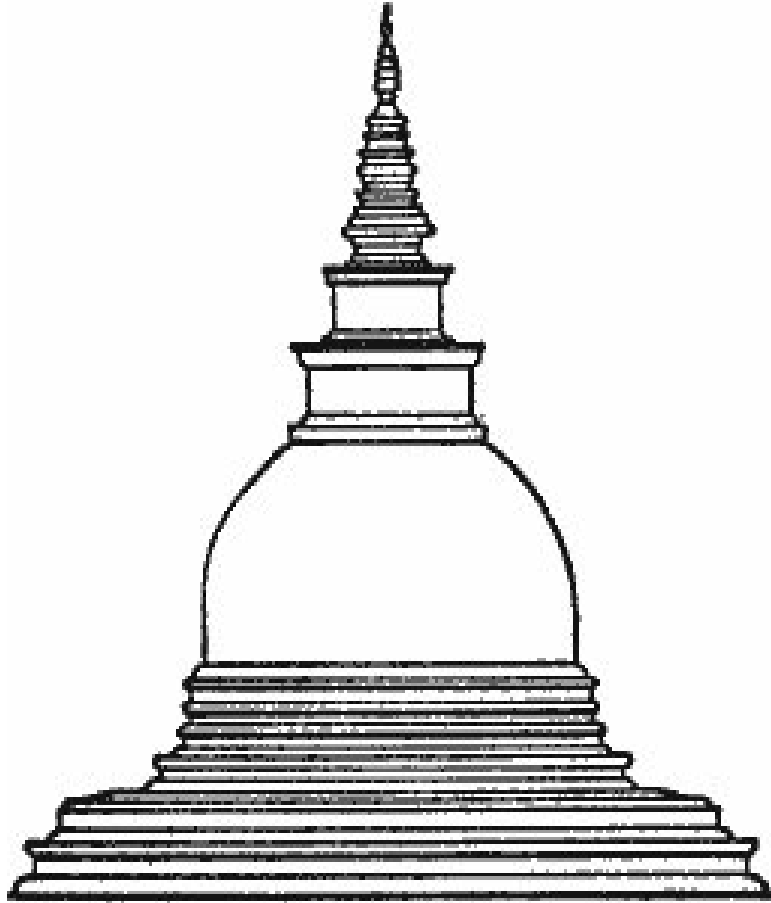
第一節 ☸	～知見極樂？	(Knowing & Seeing the Bliss World?) [20].....	217
-------	--------	---	-----

第二節 ☸	～片刻極樂？	(A Moment of the Bliss World?) [20].....	218
-------	--------	--	-----

第三節 ㊦	～趣向極樂？ (The Path Leads to the Bliss World?) [20].....	219
第四節 ㊦	～親證極樂？ (Testimony of the Bliss World?) [20].....	220
第二章 ☆	極樂世界 ～> 美女喻 ☺☻？ (Miss World Fable Elysium) [21].....	222
第一節 ㊦	～美女出身？ (Miss World Born?) [21].....	223
第二節 ㊦	～美女特徵？ (Features of this Miss World?) [21].....	224
第三節 ㊦	～不識美女？ (Don't Know Who this Miss World is?) [21].....	226
第三章 ☆	美女喻：發願往生極樂世界？ (Vow to Reborn in Elysium?) [21].....	228
第一節 ㊦	～知見極樂？ (Knowing & Seeing the Bliss World?) [21].....	230
第二節 ㊦	～片刻極樂？ (A Moment of the Bliss World?) [21].....	231
第三節 ㊦	～趣向極樂？ (The Path Leads to the Bliss World?) [21].....	232
第四節 ㊦	～親證極樂？ (Testimony of the Bliss World?) [21].....	233
第四章 ☆	極樂世界 ～> 登樓喻 ㊦？ (Ladder Fable Elysium) [22].....	235
第一節 ㊦	～高樓方所？ (Where is this High-rise Building?) [22].....	236
第二節 ㊦	～登樓階梯？ (Where is the Ladder Installed?) [22].....	237
第五章 ☆	登樓喻：發願往生極樂世界？ (Vow to Reborn in Elysium?) [22].....	239
第一節 ㊦	～知見極樂？ (Knowing & Seeing the Bliss World?) [22].....	241
第二節 ㊦	～片刻極樂？ (A Moment of the Bliss World?) [22].....	242
第三節 ㊦	～趣向極樂？ (The Path Leads to the Bliss World?) [22].....	243
第四節 ㊦	～親證極樂？ (Testimony of the Bliss World?) [22].....	244
第六章 ☆	三種我得 <i>Tayo attapaṭilābhā (Three Kinds of Life Forms) [23~29].....</i>	246
第一節 ㊦	三我得：粗重身、意生身、無色身 (Three Different Bodies) [23].....	246
一、	粗重之我得 (The Gross Body) [23].....	247
二、	心意所生之我得 (The Mind-born Body) [23].....	248
三、	無色之我得 (The Formless Body) [23].....	249
第二節 ㊦	斷除三種我得 (Free from Samsara of 3 Life Forms) [24~26].....	250
一、	㊦ 斷除【粗重之我得】 (Free from Rebirth of Gross Body) [24].....	250
二、	㊦ 斷除【心意所生之我得】 (Free from Rebirth of Mind-born Body) [25].....	254
三、	㊦ 斷除【無色之我得】 (Free from Rebirth of Formless Body) [26].....	258
第三節 ㊦	為永斷三種我得而說法 (Say for Relief Samsara of 3 Life Forms) [27~29].....	263
一、	為斷【粗重之我得】而說法 (Say for Relief Gross Body) [27].....	263
二、	為斷【心意所生之我得】而說法 (Say for Relief Mind-born Body) [28].....	266
三、	為斷【無色之我得】而說法 (Say for Relief Formless Body) [29].....	269
第七章 ☆	斷三我得 ～> 登樓喻 ㊦ (Ladder Fable Free from Samsara of 3 Life Forms) [30~31].....	274
第一節 ㊦	登樓階梯 (Find Exact Location of the Ladder) [30].....	274
第二節 ㊦	為永斷三種我得而說法喻登樓 (Say for Relief Samsara of 3 Life Forms) [31].....	277

一、 為斷『粗重之我得』而說法 (Say for Relief Gross Body) [31].....	277
二、 為斷『心意所生之我得』而說法 (Say for Relief Mind-born Body) [31].....	279
三、 為斷『無色之我得』而說法 (Say for Relief Formless Body) [31].....	281
第八章 ☆ 三種我得 —> 何者真實？ (Three Life Forms Which is true?) [32~35].....	286
第一節 ☞ 三種我得之主客關係？ (Three Host-guest Relationships) [32].....	286
一、 三種我得之緣生？ (Three Kinds of Life Forms' Birth?) [32].....	287
1. 粗重身之緣生？ (The Gross Body's Birth?) [32].....	287
2. 意生身之緣生？ (The Mind-born Body's Birth?) [32].....	288
3. 無色身之緣生？ (The Formless Body's Birth?) [32].....	290
二、 所謂自我，只能存在於當下！ (Self Only Exist in the Present!) [32].....	291
1. 粗重身之當下 (This Moment of the Gross Body) [32].....	291
2. 意生身之當下 (This Moment of the Mind-born Body) [32].....	293
3. 無色身之當下 (This Moment of the Formless Body) [32].....	294
第二節 ☞ 三世因果之平行時空 (Parallel Space-time of 3 Lives Causality) [33~34].....	296
一、 平行時空 (Parallel Universe) [33].....	296
1. 三世因果 (Three Lives Causality) [33].....	296
2. 活在當下 (Living in the Present Cycle) [33].....	298
二、 三種我得之生命期 (Cycle of Three Life Forms) [34].....	303
1. 粗重身之生命期 (Life Cycle of Gross Body) [34].....	303
2. 意生身之生命期 (Life Cycle of Mind-born Body) [34].....	304
3. 無色身之生命期 (Life Cycle of Formless Body) [34].....	305
第三節 ☞ 出世间之道跡 (Way of Transcendence Life Cycle) [35].....	307
一、 涅槃如乳酪酥醍之最後精華 (Nibbana is like the Last Essence of Ghee) [35].....	307
1. 牛乳之喻 (Metaphor of Milk) [35].....	308
2. 乳酪之喻 (Metaphor of Curds) [35].....	309
3. 生酥之喻 (Metaphor of Butter) [35].....	309
4. 熟酥之喻 (Metaphor of Ghee) [35].....	310
5. 醍醐味之喻 (Metaphor of Ghee's Essence) [35].....	310
二、 三種我得之出離 (Free from the Cycle of Three Life Forms) [35].....	311
1. 粗重身之出離 (Free from the Cycle of Gross Body) [35].....	311
2. 意生身之出離 (Free from the Cycle of Mind-born Body) [35].....	313
3. 無色身之出離 (Free from the Cycle of Formless Body) [35].....	314
三、 以世俗諦喻四聖諦 (Explaining the 4-Noble Truths in a Conventional Way) [35].....	315
第四品 ☆ 布吒婆樓請求皈依三寶 (Potthapada Asks to Refuge in 3-Jewels) [36].....	317
第五品 ☆ 心象舍利弗受具足戒 Cittahatthisāriputtaupasampadā (Citta Ordained Become Monk) [37~38].....	320
聖典凡例 Text's Introduction.....	326
免費流通，歡迎助印！ Free circulation, welcomed posted!.....	329

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

皈命——於世尊、應供阿羅漢、獨覺自現證、平等正覺者。

Refuge in the Buddha, Arhat, Supreme Enlightenment.

☆ Vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādettha.

諸行皆是壞滅之法，
應自精進不放逸。

*Decay is inherent in all component things.
Work out your salvation with diligence!*

☆ 當勤精進，早求解脫；
以智慧明，滅諸痴暗。

*But do strive diligently, and quickly seek out freedom.
With the light of perfect wisdom, destroy the darkness of ignorance!*

啊^ㄚ！佛^{ふつ}陀^た的^の智^ち慧^ゑ

What! Buddha's Wisdom

☆ 似乎，每個人——
都喜歡發表！

Seems, everyone... enjoy published!

都有，他自己，
高超的見解……。

Has, himself... super views.

似乎，每個人——
都有，勝過佛陀的智慧 !!

Seems everyone... have, better than Buddha's wisdom!

可是，對於原始的——
「佛 陀 教 法」是什麼 ； ?
However, what is... "the original teachings of Buddha?"

並不瞭解，
也不想瞭解，
更沒有時間去瞭解。

Do not know, not understand, and no time to understand.

因為，他們都在——
Because they are...

忙於，自己的：
『所知、所見……？』
Busy with their own... "I know, I see... ?"

三 皈 依 — Tisaraṇa / Three Refuges

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

☆ 我 皈 依 ——— 於 佛 陀 ；
I refuge in the Buddha;

Abhabbo parihānāya nibbānasseva!

涅 槃 ， 無 衰 退 ！
Nibbana, no recession!

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

☆ 我 皈 依 ——— 正 法 律 ；
I refuge in the Dhamma;

Hiri ottappa sampanno!

具 足 ， 慚 與 愧 ！
Be ashamed and reflection!

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi,

☆ 我 皈 依 ——— 賢 聖 僧 ；
I refuge in the Sangha;

Sikkhāya tibba gāravo!

熱 心 ， 尊 敬 學 ！
Ardent to learning respectfully!

【 ༄ེ 經文解讀・聖諦無量 ༄ེ 】

☆ 布吒婆樓 (*Poṭṭhapāda*) ⇒

字義叫做：貧窮的足跡。

布吒婆樓月 (*Poṭṭhapāda*) :

月份名，古印度月份的六月，大約在漢地農民曆的七月十六日至八月十五日之間。

本經大意：佛陀並不否認有天堂、帝釋天的存在；

但是，不承認有所謂“極樂世界”的道跡可實踐！ ～☕

☆ “我”的【觀念】全部都是假的！“我”所看到的每一樣東西都是【三法印】，所以都是真的！ ⇒

天地萬物都是「空」？

唯有如來才是「真」？

是要——

感恩腳痛、讚歎腳痛！

感恩天地萬物、讚歎天地萬物！

並不需要——

感恩師父、讚歎師父！

勞斯萊斯！ ♥✂

☪ 放下你自己的一切想法 ～➤

因為這些都出於（意根）你自己的所思、所欲，並且後製所產生的主觀判斷，或依據被你宿世惡知識餵飽了催眠指令的虛假信息，而所有這些都隸屬於貪、瞋、痴三毒，傲慢我見的「有為法」妄想，所以都是虛偽不實的！

反之亦然，凡是你透過（眼耳鼻舌身五根）你自己見、聞、覺、知，親身所觀察、所體驗到的一切，因為它們都是三法印：無常、苦、無我的事實證明，普遍真理而又客觀存在的「無為法」真相；所以透過你自己的實際行動，當下所看到的這一切，那才是真實不虛的！ ～❀

☆ 南無佛、南無法、南無僧、南無戒 ➡

☪ 皈依人？ VS. 皈依法？ ～➤

大乘婆羅門教教人念誦“南無阿彌陀佛”、“南無觀世音菩薩”等等，其實是“依人不依法”；

佛陀世尊所教導的原始佛法，教人憶念的是「四不壞信：南無佛、南無法、南無僧、南無戒！」與「回到當下、觀照呼吸！」才是真正的“依法不依人”！

“地獄不空，誓不成佛”就好像說：

如果世間存在黑幫，浪子就永遠不會改邪歸正？！

【南無佛、南無法、南無僧、南無戒！】

☪ 請你：念「佛」就好！別念：“阿彌陀佛” ～➤

除了【佛法僧戒】以外，都是“掛羊頭賣狗肉”的『假佛法』！

☪ 請不要隨便發願 ～➤

願力就是業力：衆生願力多大，當下業力的形成，也就多大！

同理，業力有多大，願力就有多大！

☪ 給某附佛外道的迷徒 ～➤

你把投胎轉世的生死大權，都交給“阿彌陀佛”，也不怕“阿彌陀佛”把你賣掉了？不就好像：你把生死大權，交給一位獨裁者是一樣的嗎？

☪ 迴小向大？給愚痴的世間人 ～➤

西遊記裡的那些妖怪，用假的大葫蘆（假大空的戲論）——就把你真正的好葫蘆（法身慧命）給騙去了！

☪ 佛法是“少數決”不是“多數決” ～➤

芸芸衆生中，只有悉達多太子一人，在菩提樹下現證得正覺；其他所有的衆生，都還處於沉睡當中，怎麼叫也叫不醒！

☪ 芸芸衆生 ～➤

活在過去、未來的“成佛”妄想裡，大乘梵教其實被我執所蒙蔽；
原始佛法憶念當下“切身”的呼吸：四聖諦才是中道啓蒙的教法！

☪ 世尊為何不記說“世界是常？”

“世界有邊？”等話題呢？～➤

並不是說佛陀的智慧不夠！或是說戲論的那些外道比較聰明；

涅槃後的心無法被定義，心消失了！不可說有空性或如來藏；

對愚昧外求爭論者來說，是完全無關於內觀身心之四聖諦的！

比喻說明：把零當成除數其實是不可解（也就是說：無記）！

☪ 他力 VS. 自力 ～➤

何謂【他力】？阿彌陀佛、觀音菩薩……能幫你呼吸、吃飯、睡覺、上廁所嗎？

何謂【自力】？回到當下、觀照呼吸！（修六妙門：數、隨、止、觀、還、滅！）

☪ 面對現實 VS. 逃避現實 ～➤

修行就是修實在的東西——

諸行無常、諸行是苦、諸法無我、活在當下、身受心法的“細節”！～☀

絕不是那些外道所謂的——

成願再來、假、大、空、成佛，或其他虛無飄渺，又很籠統的東西！～☘

☆ 妙天、妙禪都搞錯了！是要感恩天地萬物、讚歎腰酸腿痛，並不需要——感恩師父、讚歎師父、勞斯萊斯 ⇒

☪ 天地萬物都是「空」？ ～➤

唯有如來才是「真」？

注意：以上兩句都是錯誤的！

因為五蓋在心而非天地萬物；

涅槃寂靜空掉三毒才成如來；

而真如法性卻是無所不在的！

必須改為以下兩句，才是正確的——

天地萬物都是「真」（是說：因果不滅）；

唯有如來才是「空」（是說：熄滅渴愛）！ ～🙏

☪ 有關「原始佛法」的問與答 ～➤

❶ 〈偽〉淨土五經裡面有一本，提到世尊教導阿闍世王的爸爸，去觀西方極樂世界，不知道事實是如何？

另外在台灣的佛教持很多咒語，多為梵音，如淨意業真言等，如果沒有神通，根本無法得知，而因為年代久遠，豈可由想像或推理就認定呢？

❷ 不只是〈偽〉淨土五經……很多咒語……這些都是（大乘）婆羅門教的遺產；和佛陀世尊，以及佛所說的原始佛法，一點關係也沒有！

③ 不過卻和以下這三個人息息相關：

第一個，是首先鼓吹 “（篡位）成佛理論” 的提婆達多；

第二個，是先是滅佛，後又迷信（犯有殺父、殺母、殺聖僧及大妄語罪之）假阿羅漢大天的阿育王；

《大唐西域記·迦濕彌羅國》記載：「有凡夫僧摩訶提婆，唐言大天……凡有聞知，群從異議。

無憂王（即阿育王）不識凡、聖，同情所好，黨援所親，召集僧徒赴殑伽河（即恒河），欲沉深流，總從誅戮……。」

第三個，則是以提婆達多為教主的龍樹，他還自封為 “〈假〉菩薩” ！

④ 世上各個附佛外道之所說：

（不管台灣現今假佛教的外道徒眾有多少？

都是和【四聖諦】背道而馳的！

這是你不需要神通就可以了解的！

既不需要想像，也不需要推理來認定！）

只需要從日常生活之中 “切身” 觀察【四聖諦】就可以得知！（和年代久不久遠一點關係也沒有！）

不過，某些外道，確實是迎合了芸芸眾生自尊心（與自卑感同時存在）的我執心理（所以並不是【巴利聖典】講得不夠全面！）在你還不明白【巴利聖典】才是真正的佛經之前，你會相信哪一個呢 ？

⑤ 想要了解『提婆達多派』與“大乘”婆羅門教之間的關係，請你參考以下信息：

其實在佛陀世尊時代，就有『提婆達多派』（邪三寶）的存在，法顯（337～422）也有記載，甚至到了公元七世紀的玄奘（602～664）、義淨（635～713）時期，也都還有他們的記錄。

詳見《提婆達多派：維基百科，自由的百科全書》「法顯所見，提婆達多派供養提婆達多及過去三佛，但不供養釋迦牟尼佛。玄奘所見，他們不食乳酪，遵提婆達多遺訓……。」

⑥ 正如歧路的亡羊，法友們也不用閱讀太多：

只需要從日常生活之中“切身”觀察【四聖諦】就可以得知！

只可惜衆生疏於對“切身”四念住的觀察，卻反而抱怨【巴利聖典】講得不夠全面？！ ～☕

☪ 「煤氣燈」效應，包括 ～➤

帶風向、睜著眼睛說瞎話——

謊言說一千遍，也變成真理？

無眼耳鼻舌身意——

無【苦集滅道】？

國王的新衣——

照見【五蘊皆空】？

指鹿為馬——

四大皆空？

萬法皆空等等！

以上皆是 ～➤

既污辱人類智商 ……✂

又惡名昭彰的「煤氣燈」效應！ ⚡

☪ 不管是誰 ； ？ ～ ➤

色法、心法、心所法或涅槃法？

因為它們都只不過是【緣起】；
並不是唯一且單獨能夠存在的！

偽論阿毗達摩“極微”究竟法……
其實對佛法最致命錯誤的理解！

卐

卐

卐

☸ 並沒有一個上帝 ～➤

真的在安排你命運！

而是——

前世因，今世果；

甚至是——

今世因，今世果；

所以……

煞車和油門同時踩下 ～➤

就是當下凡夫的心態。

☵ 【因果】就是 ～➤

最自然的「科學」！ ✂

☵ 是要用【根門】修行 ～➤

而不是用你的『觀念』！

【根門】是在你靈性（識蘊）的位置；
也就是在兩眉的正中心！

☪ 關於「發願」 *About to Vow* ？ ～➤

〈偽〉四十華嚴經・普賢行願品說：

「應修十種廣大行願。何等為十？

- 一者，禮敬諸佛；
- 二者，稱讚如來；
- 三者，廣修供養；
- 四者，懺悔業障；
- 五者，隨喜功德；
- 六者，請轉法輪；
- 七者，請佛住世；
- 八者，常隨佛學；
- 九者，恒順衆生；
- 十者，普皆迴向。」

普賢菩薩「十大願王」——

只是說給「凡夫衆生」聽的吧！

佛法在印度本土，已經消失「十世紀」之久；
怎麼不見？哪位「菩薩」再把佛法迎回來呢？

現在，並不是佛法真正「消失」的時代；

【巴利聖典】仍在網路流通、隨處可見！

怎麼也不見？哪位菩薩「發心」——
再將佛法，妥善翻譯出來呢？

不要說是：佛陀、佛法完全消失的時代！
即使現在，佛陀仍然「住世」……

恐怕，也沒有幾位認真想請佛陀，出來說法吧？
有誰？想要認真閱讀【巴利聖典】事實如此呀！
（巴利經看不懂？花錢也能請人翻譯出來吧？）

因為，依據衆生根性，並不想滅苦卻想要輪迴。
人都希望「撿便宜」注生極樂，就是在搞輪迴！

事實上，佛法並沒有任何「便宜貨」可以撿的！
您所撿到的便宜貨，絕對是害人、害己的贗品。

不肯放下「我見」，依據「傲慢心」來看佛法；
才會認為，佛法滿足貪欲有「便宜貨」可以撿！

如果佛法會這樣被您猜中“佛”也太不值錢了！
豈不？成了「便宜貨」而非「聖者」的佛法嗎？

其實，佛法是不離修習戒定慧、滅除貪瞋痴的——
佛陀，依據事實需要，所說的每一條「戒律」；
好比：您身上每一個「配件」一樣不可或缺的！

我們身上的任何「器官」，沒有一樣是可有可無的；
對於佛法僧、戒定慧，也有這樣的清淨信心才可以！

天底下，沒有不勞而獲的事！
沒有戒、何來定？
沒有定、何來慧？
沒有慧、何來滅苦呢？

💡 如果，佛弟子真想滅苦，應該「盡心、盡信、盡命」；為「求法」故，別說投入財物，即使犧牲性命，也不吝惜，若有清淨的「信心」（——佛、法、僧、戒四不壞信），沒有不成就的事！ 💡

布吒婆樓經 *Poṭṭhapādasuttaṃ* /

About Potthapada (DN 9, 406-443) [1~38]

第一篇 布吒婆樓遊方者（皈信世尊以前）之因緣 *Poṭṭhapādaparibbājakavatthu* [1~16]

第一品 ☆ 前言 *(Preface)* [1~5]

〔第一卷 ㊦〕 406. Evaṃ me sutam –

如是，我聞——

I have heard that

ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.

曾經，世尊住舍衛城（附近）祇陀太子樹林的給孤獨園。

on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery.

Tena kho pana samayena poṭṭhapādo paribbājako samayappavāḍake tindukācīre ekasālake mallikāya ārāme paṭivasati mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ tiṃsamattehi paribbājakasatehi.

那時，由於議論集會的宗教季節，遊方者布吒婆樓，暫住於教義論究所——黑烏木樹林旁末利園林的——一間新講堂，與大群遊方者團體約三千名遊方者的追隨者共住。

Now on that occasion Potthapada the wanderer, together with a large following of

about 300 wanderers, had taken up residence in the debating hall near the Tinduka tree in the single-pavilion park of Queen Mallika.

Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayam nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvattim piṇḍāya pāvisi.

然^レ後^ハ， 世^ハ尊^ハ清^ク晨^ニ著^キ衣^ヲ， 拿^リ著^キ鉢^ヲ和^シ袈^ヲ裩^ヲ， 進^ミ入^リ舍^ヲ衛^ヲ城^ニ乞^フ食^ヲ。

Then the Blessed One, early in the morning, taking his robes & bowl, entered Savatthi for alms.

〔第二卷 ㊦〕 407. Atha kho bhagavato etadahosi –

接^シ著^キ， 世^ハ尊^ハ便^ニ想^フ：

Then the thought occurred to him,

“atippago kho tāva sāvattiyam piṇḍāya caritum.

「現^ニ在^リ去^リ舍^ヲ衛^ヲ城^ニ乞^フ食^ヲ， 還^ル為^ス時^ハ尚^モ早^シ，

"While it's still too early to go into Savatthi for alms,

Yamñūnāham yena samayappavādako tindukācīro ekasālako mallikāya ārāmo, yena poṭṭhapādo paribbājako tenupasaṅkameyyan”ti.

我^ハ何^ニ不^ク往^キ訪^フ教^ヲ義^ヲ論^ヲ究^ム所^ニ——黑^ク烏^ノ木^ノ樹^ノ林^ノ旁^ニ末^ニ利^ノ園^ノ林^ノ的^ニ那^ノ一^ノ間^ニ新^ニ講^ヲ堂^ヲ呢^ニ？ 因^ニ為^ス遊^ヲ方^ノ者^ノ布^ヲ吒^ヲ婆^ヲ樓^ヲ可^ク能^ク在^リ那^ノ裡^ニ！」

why don't I go to the debating hall near the Tinduka tree in the single-pavilion park of Queen Mallika to see Potthapada the wanderer?"

Atha kho bhagavā yena samayappavādako tindukācīro ekasālako mallikāya ārāmo tenupasaṅkami.

於^レ是^ハ， 世^ハ尊^ハ就^ニ來^リ到^リ了^シ教^ヲ義^ヲ論^ヲ究^ム所^ニ——黑^ク烏^ノ

木_レ樹_レ林_カ旁_カ末_レ利_カ園_カ林_カ的_カ一_一間_カ新_カ講_カ堂_カ那_カ裡_カ！

So he went to the debating hall near the Tinduka tree in the single-pavilion park of Queen Mallika.

〔第三卷 ㊦〕 408. Tena kho pana samayena poṭṭhapādo paribbājako mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ nisinno

那_カ時_カ， 遊_カ方_カ者_カ布_カ吒_カ婆_カ樓_カ正_カ在_カ和_カ他_カ的_カ一_一大_カ群_カ遊_カ方_カ者_カ團_カ體_カ的_カ追_カ隨_カ者_カ坐_カ在_カ一_一起_カ，

Now on that occasion Potthapada the wanderer was sitting with his large following of wanderers,

hoti unnādinīyā uccāsaddamahāsaddāya anekavihitam tiracchānakatham kathentiya.

所_カ有_カ人_カ都_カ發_カ出_カ巨_カ大_カ噪_カ音_カ和_カ喧_カ囂_カ， 討_カ論_カ著_カ各_カ種_カ各_カ樣_カ獸_カ性_カ低_カ俗_カ的_カ（ 詭_カ詐_カ） 話_カ題_カ：

all making a great noise & racket, discussing many kinds of bestial topics of conversation:

Seyyathidaṃ –

例_カ如_カ關_カ於_カ——

conversation about

① rājakatham ② corakatham ③ mahāmattakatham ④ senākatham ⑤ bhayakatham ⑥ yuddhakatham ⑦ annakatham ⑧ pānakatham ⑨ vatthakatham ⑩ sayanakatham ⑪ mālākatham ⑫ gandhakatham ⑬ ñātikatham ⑭ yānakatham ⑮ gāmakatham ⑯ nigamakatham ⑰ nagarakatham ⑱ janapadakatham ⑲ itthikatham ⑳ sūrakatham ㉑ visikhākatham ㉒ kumbhaṭṭhānakatham ㉓ pubbapetakatham ㉔ nānattakatham ㉕ lokakkhāyikaṃ ㉖ samuddakkhāyikaṃ ㉗ itibhavābhavakatham iti vā.

① 國_カ王_カ的_カ話_カ題_カ、 ② 盜_カ賊_カ的_カ話_カ題_カ、 ③ 大_カ臣_カ的_カ

話_フ題_チ、 ④ 軍_ハ兵_ウ的_カ話_フ題_チ、 ⑤ 恐_フ怖_フ的_カ話_フ題_チ、 ⑥ 戰_ハ爭_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑦ 食_ハ物_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑧ 飲_ハ料_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑨ 衣_ハ服_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑩ 寢_ハ具_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑪ 花_ハ飾_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑫ 香_ハ料_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑬ 親_ハ族_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑭ 乘_ハ具_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑮ 村_ハ里_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑯ 鄉_ハ鎮_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑰ 都_ハ市_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑱ 國_ハ土_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑲ 婦_ハ女_ハ的_カ話_フ題_チ、 ⑳ 英_ハ雄_ハ的_カ話_フ題_チ、 ㉑ 路_ハ邊_ハ的_カ話_フ題_チ、 ㉒ 井_ハ邊_ハ風_ハ傳_ハ的_カ話_フ題_チ、 ㉓ 先_ハ靈_ハ的_カ話_フ題_チ、 ㉔ 種_ハ種_ハ雜_ハ論_ハ（ 解_ハ脫_ハ過_ハ去_ハ未_ハ來_ハ住_ハ實_ハ相_ハ智_ハ） 的_カ話_フ題_チ、 ㉕ 世_ハ界_ハ起_ハ源_ハ、 ㉖ 海_ハ洋_ハ起_ハ源_ハ、 ㉗ 傳_ハ說_ハ事_ハ物_ハ是_ハ否_ハ存_ハ在_ハ的_カ話_フ題_チ……以_ハ此_ハ類_ハ推_ハ！

kings, robbers, & ministers of state; armies, alarms, & battles; food & drink; clothing, furniture, garlands, & scents; relatives; vehicles; villages, towns, cities, the countryside; women & heroes; the gossip of the street & the well; tales of the dead; tales of diversity, the creation of the world & of the sea; talk of whether things exist or not.

〔 第四卷 ㊦ 〕 409. Addasā kho poṭṭhapādo paribbājako bhagavantaṃ dūratova āgacchantam; disvāna sakaṃ parisam saṇṭhapesi –

這_キ時_ハ， 遊_ハ方_ハ者_ハ布_ハ吒_ハ婆_ハ樓_ハ， 遙_ハ見_ハ世_ハ尊_ハ從_ハ遠_ハ處_ハ走_ハ來_ハ； 看_ハ到_ハ後_ハ， 便_ハ要_ハ求_ハ自_ハ己_ハ的_カ追_ハ隨_ハ者_ハ安_ハ靜_ハ下_ハ來_ハ（ 低_ハ聲_ハ說_ハ）：

Then Poṭṭhapada the wanderer saw the Blessed One coming from afar, and on seeing him, hushed his following:

"appasaddā bhonto hontu, mā bhonto saddamakattha.

「 各_ハ位_ハ梵_ハ友_ハ， 請_ハ安_ハ靜_ハ點_ハ！ 各_ハ位_ハ梵_ハ友_ハ， 請_ハ不_ハ要_ハ說_ハ話_ハ發_ハ出_ハ聲_ハ音_ハ！

"Be quiet, good sirs. Don't make any noise.

Ayaṃ samaṇo gotamo āgacchati.

這_些位_些出_家修_行者_些喬_達摩_沙門_走來_了！

Here comes Gotama the contemplative.

Appasaddakāmo kho so āyasmā appasaddassa vaṇṇavādī.

然_而，可_尊敬_的具_壽他_愛寧_靜，也_是寧_靜的_讚歎_者。

He is fond of quietude and speaks in praise of quietude.

Appeva nāma appasaddaṃ parisam veditvā upasaṅkamtatthaṃ maññeyyā"ti.

也_許，如_果他_覺得_{（我}們_）這_些群_人很_安靜_，他_會認_為值_得花_時間_來找_{（我}們_）！」

Maybe, if he perceives our group as quiet, he will consider it worth his while to come our way."

Evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.

說_到這_些裡_，那_些遊_方者_們隨_即沉_默下_來。

So the wanderers fell silent.

〔第五卷 ㊀〕 410. Atha kho bhagavā yena poṭṭhapādo paribbājako tenupasaṅkami.

這_些時_，世_尊走_到遊_方者_些布_吒婆_樓面_前，

Then the Blessed One went to Potthapada,

Atha kho poṭṭhapādo paribbājako bhagavantam etadavoca –

於_是，遊_方者_些布_吒婆_樓，這_些麼_{（恭}敬_地）對_世尊_說：

and Potthapada said to him,

"etu kho, bhante, bhagavā.

「善來有德者呀！世尊啊！」

"Come, Blessed One.

Svāgataṃ, bhante, bhagavato.

歡迎有德者呀！世尊啊！

Welcome, Blessed One.

Cirassaṃ kho, bhante, bhagavā imaṃ pariyāyamakāsi, yadidaṃ idhāgamanāya.

真是好久（不見）呀！有德者啊！世尊您今天專程走來我們這裡！

It's been a long time since the Blessed One has gone out of his way to come here.

Nisīdatu, bhante, bhagavā, idaṃ āsanaṃ paññattan"ti.

請坐，有德者啊！這個座位已經為世尊您準備好了！」

Sit down, Blessed One. This seat has been prepared."

Nisīdi bhagavā paññatte āsane.

世尊隨後坐在已準備好的座位上。

So the Blessed One sat on the prepared seat.

Poṭṭhapādopi kho paribbājako aññataram nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.

而遊方者布吒婆樓，另外拿一張低座，坐在一旁。

Potthapada, taking a lower seat, sat to one side.

Ekamantaṃ nisinnaṃ kho poṭṭhapādaṃ paribbājakaṃ bhagavā etadavoca –

當遊方者布吒婆樓坐在一旁後，世尊接著這麼對他說：

As he was sitting there, the Blessed One said to him,

“kāya nuttha [kāya nottha (syā. ka.)], poṭṭhapāda, etarahi kathāya sannisinnā,

「布吒婆樓！（你們）今天聚集在這裡，是為什麼了什麼話題？

"For what topic of conversation are you gathered together here?

kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti?

然而，又在什麼話題當中你們被打斷了？」

In the midst of what topic of conversation have you been interrupted?"

第二品 ☆ 滅盡“增上”想之會談

Abhisaññānirodhakathā (Ultimate Cessation of Perception) [6]

☆ 增上想（現想 *Abhisaññā*）⇒ 指修習禪定時，希望對禪相的觀照力與感知力能夠有所提升。

☆ 增上想的滅盡（滅盡現想 *Abhisaññānirodho*）⇒ 指對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的狀態。

☆ 想受滅盡定 *Saññāvedayitanirodham (DN 15) (SN 28.9, 340)* ⇒ 第八解脫只能由四果阿羅漢所證得！證得八解脫的四果聖人，在進入並安住於想受滅盡定的期間，能夠讓他自己五蘊當中的想蘊和受蘊，與其相關的身心活動暫時停止或完全消失。

☆ 八解脫（八種俱解脫） *Aṭṭha vimokkhā (AN 1.435-442)* ⇒ ① 心繫念住（如第一、二勝處）、② 心無繫念（如第三、四勝處）、③ 清淨勝解（如第五～八勝處）、④ 空無邊處、⑤ 識無邊處、⑥ 無所有處、⑦ 非非想處、⑧ 想受滅盡。

☆ 八勝處 *Aṭṭha abhibhāyatanāni (AN 1.427-434)* ⇒

第一勝處：由心繫念住的初禪近行定，內觀「少量色光之或淨或垢的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第二勝處：由心繫念住的初禪安止定，內觀「無量色光之或淨或垢的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第三勝處：由心無繫念的二禪安止定，內觀「少量色光之或淨或垢的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第四勝處：由心無繫念的三禪安止定，內觀「無量色光之或淨或垢的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第五勝處：由心無繫念的四禪安止定，內觀「青色淨光之內在清淨的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第六勝處：由心無繫念的四禪安止定，內觀「黃色淨光之內在清淨的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第七勝處：由心無繫念的四禪安止定，內觀「紅色淨光之內在清淨的禪相」照見法性而讓自己覺悟；

第八勝處：由心無繫念的四禪安止定，內觀「白色淨光之內在清淨的禪相」照見法性而讓自己覺悟。

☆ 照見法性 (*Ditṭheva Dhamme*) ⇒

「法性」是無為法，也叫做三法性或三法印 (*Dhammatā*) ；

也就是「諸法實相」的三種性質：

- (一) 諸行無常：現法沒有時間；
- (二) 諸行是苦：滅苦沒有渴愛；
- (三) 諸法無我：涅槃沒有我見。

〔 第六卷 ㊟ 〕 411. Evaṃ vutte potṭhapādo paribbājako bhagavantam etadavoca –

說_セ到_ル這_こ裡_こ， 遊_ア方_方者_者布_フ吒_吒婆_婆樓_樓， 這_こ麼_も (恭_ク敬_ク地_地) 回_カ答_答世_世尊_尊說_セ：

When this was said, Potthapada replied,

"tiṭṭhatesā, bhante, kathā, yāya mayaṃ etarahi kathāya sannisinnā.

「有_ア德_德者_者啊_ア！ 請_ク別_別介_介意_意我_我們_們今_今天_天聚_集集_集在_在這_こ裡_こ所_所談_談話_話的_の主_主題_題。

"Never mind, lord, about the topic of conversation for which we have gathered here.

Nesā, bhante, kathā bhagavato dullabhā bhavissati pacchāpi savanāya.

有_ア德_德者_者啊_ア！ 因_因為_為毫_毫無_無疑_疑問_問稍_稍後_後會_會聽_聽到_到這_こ話_話題_題， 對_對於_於世_世尊_尊您_您來_來說_セ， 這_こ確_確實_實一_一點_點也_也不_不難_難！

It won't be difficult for the Blessed One to hear about that later.

Purimāni, bhante, divasāni purimatarāni, nānātitthiyānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
kotūhalasālāya sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ abhisaññānirodhe kathā udapādi –

有德者啊！幾日前，許多宗教團體的外道出家修行者——薩滿教派和婆羅門教派聚在一起，坐在祭典會堂裡，討論有關『（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的方式』的話題：

For the past few days a discussion has arisen among the many sects of brahmins & contemplatives gathered and sitting together in the debating hall, concerning the ultimate cessation of perception:

'kathaṃ nu kho, bho, abhisaññānirodho hotī'ti?

『梵友啊！然而（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的狀態，要如何實現呢？』

'How is there the ultimate cessation of perception?'

第一章 ☆ 無因無緣之戲論

(The View of no Cause and no Fate) [6]

Tatrekacce evamāhaṃsu –

關於這一（觀）點，有些（教派）這樣說：

With regard to this, some said,

'ahetū appaccayā purisassa saññā uppajjantipi nirujjhantipi.

『一個人的感知，出現又消失，是無因無緣的！』

'A person's perception arises and ceases without cause, without reason.

Yasmiṃ samaye uppajjanti, saññā tasmīṃ samaye hoti.

當（觀照力）出現時，一個人是有感知的；

When it arises, one is percipient.

Yasmiṃ samaye nirujjhanti, asaññā tasmīṃ samaye hotī'ti.

當（觀照力）消失時，一個人就無感知了！』

When it ceases, one is not percipient.'

Ittheke abhisaññānirodhaṃ paññapenti.

有些（教派）曾經這樣描述（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的方式。

That's how one group described the ultimate cessation of perception.

第二章 ☆ 靈魂來去之戲論

(*The View of Soul Coming & Going*) [6]

“Tamañño evamāha –

對於_レ這_レ（教_ハ派_ハ），其_レ他_ハ（教_ハ派_ハ）這_レ樣_ハ說_ハ：

"Then someone else said,

‘na kho pana metaṃ [na kho nāmetaṃ (sī. pī.)], bho, evaṃ bhavissati.

『不_レ，梵_ハ友_ハ！事_ハ實_ハ可_レ不_レ是_ハ如_レ此_ハ。』

'No, that's not how it is.

Saññā hi, bho, purisassa attā.

梵_ハ友_ハ！因_ハ為_ハ感_ハ知_ハ是_ハ一_ハ個_ハ人_ハ的_ハ自_ハ我_ハ（——靈_ハ魂_ハ）；

Perception is a person's self,

Sā ca kho upetipi apetipi.

祂_ハ來_ハ了_ハ又_ハ去_ハ。

which comes and goes.

Yasmiṃ samaye upeti, saññī tasmīṃ samaye hoti.

當_ハ祂_ハ（靈_ハ魂_ハ）來_ハ時_ハ，一_ハ個_ハ人_ハ是_ハ有_ハ感_ハ知_ハ的_ハ；

When it comes, one is percipient.

Yasmiṃ samaye apeti, asaññī tasmīṃ samaye hotīti.

當_ハ祂_ハ（靈_ハ魂_ハ）走_ハ時_ハ，一_ハ個_ハ人_ハ就_ハ無_ハ感_ハ知_ハ了_ハ！』

When it goes, one is not percipient.'

Ittheke abhisaññānirodham paññapenti.

有_ㄟ些_ㄟ（教_ㄟ派_ㄟ）曾_ㄟ經_ㄟ這_ㄟ樣_ㄟ描_ㄟ述_ㄟ（在_ㄟ修_ㄟ習_ㄟ禪_ㄟ定_ㄟ時_ㄟ）——對_ㄟ禪_ㄟ相_ㄟ的_ㄟ觀_ㄟ照_ㄟ，讓_ㄟ所_ㄟ感_ㄟ知_ㄟ的_ㄟ想_ㄟ蘊_ㄟ（和_ㄟ受_ㄟ蘊_ㄟ）能_ㄟ夠_ㄟ達_ㄟ到_ㄟ最_ㄟ終_ㄟ消_ㄟ失_ㄟ的_ㄟ方_ㄟ式_ㄟ。

That's how one group described the ultimate cessation of perception.

第三章 ☆ 大神通力沙門之戲論

(*The View of Shamans' Great Power*) [6]

“Tamañño evamāha –

對於_レ這_些（教_派）_レ，其_他（教_派）這_些樣_一說_レ：

"Then someone else said,

'na kho pana metaṃ, bho, evaṃ bhavissati.

『不_レ，梵_友！事_實可_不是_如此_レ。

'No, that's not how it is,

Santi hi, bho, samaṇabrāhmaṇā mahiddhikā mahānubhāvā.

梵_友！因_為擁_有強_大神_力、最_高權_威的_薩
滿_教派_或婆_羅門_{（的}靜_慮者_）。

for there are brahmans & contemplatives of great power, great potency.

Te imassa purisassa saññaṃ upakaddhantipi apakaddhantipi.

他_們將_觀照_力從_一個_人（的_內在_）移_入又_移
出_レ。

They draw perception in and out of a person.

Yasmiṃ samaye upakaddhanti, saññī tasmim samaye hoti.

當_{（他}們_把觀_照力_）移_入時_，一_個人_是有_感
知_的；

When they draw it in, one is percipient.

Yasmiṃ samaye apakaddhanti, asaññī tasmīṃ samaye hotī'ti.

當（他們把觀照力）移出時，一個人就無感知了！』

When they draw it out, one is not percipient.'

Ittheke abhisaññānirodhaṃ paññapenti.

有些（教派）曾經這樣描述（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的方式。

That's how one group described the ultimate cessation of perception.

第四章 ☆ 大威神力天神之戲論

(*The View of Gods' Great Power*) [6]

“Tamañño evamāha –

對_レ於_レ這_レ（教_レ派_レ），其_レ他_レ（教_レ派_レ）這_レ樣_レ說_レ：

"Then someone else said,

'na kho pana metaṃ, bho, evaṃ bhavissati.

『不_レ，梵_レ友_レ！事_レ實_レ可_レ不_レ是_レ如_レ此_レ。』

'No, that's not how it is,

Santi hi, bho, devatā mahiddhikā mahānubhāvā.

梵_レ友_レ！因_レ為_レ擁_レ有_レ強_レ大_レ神_レ力_レ、最_レ高_レ權_レ威_レ的_レ天_レ神_レ，

for there are devas of great power, great potency.

Tā imassa purisassa saññaṃ upakaḍḍhantipi apakaḍḍhantipi.

祂_レ們_レ將_レ觀_レ照_レ力_レ從_レ一_レ個_レ人_レ（的_レ內_レ在_レ）移_レ入_レ又_レ移_レ出_レ。

They draw perception in and out of a person.

Yasmiṃ samaye upakaḍḍhanti, saññī tasmim samaye hoti.

當_レ（祂_レ們_レ把_レ觀_レ照_レ力_レ）移_レ入_レ時_レ，一_レ個_レ人_レ是_レ有_レ感_レ知_レ的_レ；

When they draw it in, one is percipient.

Yasmiṃ samaye apakaddhanti, asaññī tasmīṃ samaye hotī'ti.

當（祂們把觀照力）移出時，一個人就無感知了！』

When they draw it out, one is not percipient.'

Ittheke abhisaññānirodhaṃ paññapenti.

有些（教派）曾經這樣描述（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的方式。

That's how one group described the ultimate cessation of perception.

第五章 ☆ 請轉法輪

(Please Turn the 4-Noble Truths' Wheel) [6]

"Tassa mayhaṃ, bhante, bhagavantamyeva ārabha sati udapādi –

有德者啊！對於這些（話題）在我（心中）
隨即浮現出有關世尊您的記憶：

"Then the memory of the Blessed One arose within me:

'aho nūna bhagavā, aho nūna sugato, yo imesaṃ dhammānaṃ sukusalō'ti.

『真的呀！當然是世尊唷！真的呀！當然是善逝者啊！他肯定在這些事情上是一位精通者。』

'Ah, the Blessed One! Ah, the One Well-gone — who surely is well-skilled in these matters.'

Bhagavā, bhante, kusalo, bhagavā pakataññū abhisaññānirodhassa.

有德者啊！世尊您是專家！世尊您是眾所周知曾經究竟了悟（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的（聖）人！

The Blessed One is skilled and expert in the ultimate cessation of perception.

Kathaṃ nu kho, bhante, abhisaññānirodho hotī'ti?

有德者啊！那麼（在修習禪定時）——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊（和受蘊）能夠達到最終消失的狀態，要如何實現呢？」

So what, lord, is the ultimate cessation of perception?"

第三品 ☆ 想之生滅有因佛語

Sahetukasaññuppadanirodhakathā (Arises & Ceases with Cause) [7~11]

〔第七卷 ㊟〕 412. "Tatra, poṭṭhapāda, ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu –

(佛_{ㄈㄛˊ}陀_{ㄊㄛˊ}開_{ㄎㄞˊ}示_{ㄕㄨˋ}：) 「 在_{ㄗㄞˊ}這_ㄓ方_{ㄈㄞˊ}面_{ㄇㄢˊ}， 布_{ㄅㄨˋ}吒_{ㄊㄛˊ}婆_{ㄆㄛˊ}樓_{ㄌㄡˊ}！
那_{ㄋㄚˊ}些_{ㄒㄩㄝ}薩_{ㄙㄚˊ}滿_{ㄇㄢˊ}教_{ㄐㄞˊ}派_{ㄆㄞˊ}和_{ㄏㄜˊ}婆_{ㄆㄛˊ}羅_{ㄌㄡˊ}門_{ㄇㄢˊ}教_{ㄐㄞˊ}派_{ㄆㄞˊ}這_ㄓ樣_{ㄩㄥˊ}說_{ㄕㄨㄞˊ}：

"In this regard, Potthapada, those brahmans & contemplatives who say that

'ahetū appaccayā purisassa saññā uppajjantipi nirujjhantipī'ti,

『 一_ㄧ個_{ㄍㄜˊ}人_{ㄖㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_ㄓ， 出_{ㄨㄣˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}又_{ㄠˊ}消_{ㄒㄩㄢˊ}失_{ㄕㄨㄞˊ}， 是_{ㄕㄨㄞˊ}無_{ㄨˊ}因_{ㄣˊ}無_{ㄨˊ}緣_{ㄩㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}！ 』

a person's perception arises & ceases without cause, without reason,

āditova tesam aparaddham.

正_ㄓ是_{ㄕㄨㄞˊ}！ 從_{ㄘㄨㄣˊ}一_ㄧ開_{ㄎㄞˊ}始_{ㄕㄞˊ}， 他_{ㄊㄚˊ}們_{ㄇㄢˊ}就_{ㄐㄩㄝˊ}錯_{ㄘㄨㄛˊ}誤_{ㄕㄨㄞˊ}了_{ㄕㄞˊ}！

are wrong from the very start.

Taṃ kissa hetu?

為_{ㄨㄞˊ}什_{ㄕㄞˊ}麼_{ㄇㄛˊ}會_{ㄕㄞˊ}這_ㄓ樣_{ㄩㄥˊ}呢_{ㄋㄞˊ}？

Why is that?

Sahetū hi, poṭṭhapāda, sappaccayā purisassa saññā uppajjantipi nirujjhantipi.

布_{ㄅㄨˋ}吒_{ㄊㄛˊ}婆_{ㄆㄛˊ}樓_{ㄌㄡˊ}！ 因_{ㄣˊ}為_{ㄨㄞˊ}一_ㄧ個_{ㄍㄜˊ}人_{ㄖㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_ㄓ， 出_{ㄨㄣˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}又_{ㄠˊ}消_{ㄒㄩㄢˊ}失_{ㄕㄨㄞˊ}， 是_{ㄕㄨㄞˊ}有_{ㄠˊ}因_{ㄣˊ}有_{ㄠˊ}緣_{ㄩㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}！

Because a person's perception arises & ceases with a cause, with a reason.

Sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati”.

能_ヲ通_ス過_シ訓_ハ練_カ， 讓_ユ一_ニ種_ノ感_ヲ知_ル出_テ現_レ； 能_ヲ通_ス過_シ訓_ハ練_カ， 讓_ユ（ 另_ニ） 一_ニ種_ノ感_ヲ知_ル消_ス失_フ。」

With training, one perception arises and with training another perception ceases.

第一章 ☆ 憶念佛德

(Remembering Buddha's Virtue) [8]

☆ 道品五根 ⇒ ① 信根、② 精進根、③ 念根、④ 定根、⑤ 慧根。

☆ 修習原始佛法（圓滿五根）的十二種成就 (SN 46.3, 184) ⇒

- ① 阿羅漢聖人（圓滿五根，四果聖人在這輩子或於命終時，就證入涅槃）；
- ② 中般涅槃者（五根較軟弱，三果阿那含最高者，沒結生色界就入涅槃）；
- ③ 生般涅槃者（五根更軟弱，阿那含剛結生色界，就證入涅槃）；
- ④ 無行般涅槃（五根更軟弱，阿那含結生色界後，很短時間就證入涅槃）；
- ⑤ 有行般涅槃（五根更軟弱，阿那含結生色界後，經長時間才證入涅槃）；
- ⑥ 上流至色究竟天（阿那含的生命之流向上到達色究竟天後才證入涅槃）；
- ⑦ 一來者（五根更軟弱，二果斯陀含，只要再投胎人間一次就證入涅槃）；
- ⑧ 一種者（五根更軟弱，初果須陀洹最高成就，只需要再來回人天一次）；
- ⑨ 家家（五根更軟弱，初果須陀洹，還要再輪迴轉世來回人天二到三次）；
- ⑩ 七返有（五根更軟弱，初果須陀洹，最多再來回人間和天界輪迴七次）；
- ⑪ 隨法行者（五根更軟弱，唯以少慧，審諦理解，未盡諸漏）；
- ⑫ 隨信行者（五根最為軟弱，對於如來只有淨信、只有敬愛）。

～《相應部經典·根相應·六根品·Ekabījissutta 一種者經》(SN 48.24)

☆ 無盡輪迴，多少劫波？ ⇒

凡夫俗子（包括：隨法行者、隨信行者等佛弟子、外道、其他衆生）六道輪迴，永無解脫（多少劫次？）

- ① 初果（也叫：須陀洹，包括：一種者、家家、七返有）往返轉世人天二道，各 1～7 次，然後涅槃；
- ② 二果（也叫：斯陀含、一來者）往返轉世人天二道，各 1 次，然後涅槃；
- ③ 三果（也叫：阿那含、不還果，包括：中般涅槃者、生般涅槃者、無行般涅槃、有行般涅槃、上流至色究竟天）轉世天界，然後涅槃；
- ④ 四果（也叫：阿羅漢、極果）不再輪迴，今生今世解脫、涅槃。

☆ 七應供人 *Satta puggalā dakkhiṇeyyā* (DN 33, 332) ⇒

- ① 俱解脫者 (*Ubhatobhāgavimutta* 兼俱八解脫與慧解脫) ；
- ② 慧解脫者 (*Paññāvimutta* 無漏心解脫與慧解脫) ；
- ③ 身證者 (*Kāyasakkhi* 有漏身證與慧見) ；
- ④ 見法者 (*Diṭṭhippatta* 只有慧見) ；
- ⑤ 信解脫者 (*Saddhāvimutta* 只有慧見) ；
- ⑥ 隨法行者 (*Dhammānusārī* 部份慧見) ；
- ⑦ 隨信行者 (*Saddhānusārī* 部份慧見) 。

~ 《中部經典·比丘品·*Kīṭāgirisutta* 枳吒山邑經》(MN 70, 174-184)

☆ 三種解脫 (心解脫 *Cetovimuttiṃ*、慧解脫 *Paññāvimuttiṃ*、俱解脫 *Ubhatobhāgavimutta*) 用在不同地方的不同涵義 ⇒

- ① 心解脫者：成就四禪八定暫時伏住「心」的煩惱；(不是見法者！)
- ② 慧解脫者：滅貪瞋痴「三不善根」不再輪迴受生；(出九有情居！)
- ③ 俱解脫者：俱心解脫、慧解脫，證八解脫的聖者；(八種俱解脫！)
- ④ 身證者：心解脫者，但！不一定是慧解脫的聖者；(也是見法者！)
- ⑤ 見法者：斷三結「有身見、疑、戒禁取」的聖者；(見到三法印！)
- ⑥ 隨法行者：沒見到三法印，在法上用功的修行者；(不是見法者！)
- ⑦ 信解脫者：依照聽聞佛法的信心，而見到三法印；(也是見法者！)
- ⑧ 隨信行者：只有聽聞佛法的信心，沒見到三法印。(不是見法者！)

有漏的心解脫，只能夠暫時伏住五蓋不起現行；

無漏的心解脫，可兼指心解脫或慧解脫的聖者；(AN 4.241)

涅槃的慧解脫，十結和七隨眠都必須完全斷盡。

~ 《增支部經典·四集·不動品·*Puttasutta* 四種沙門經》(AN 4.87)

卅 心解脫不一定是指「聖者」 ☞

在原始佛法裡，心解脫的行者有兩種不同的涵義：

- ① 對於外道來說，是指證得初禪以上的凡夫；

② 對於佛子來說，是指證得三果以上的聖者。

～《增支部經典・十集・初五十經篇・救護品・Dutiyaariyāvāsasutta 聖居之二經》(AN 10.20)

卍 慧解脫者一定是指「聖者」 ㄟ

由凡夫、初果或二果，而不經過三果，直接證得阿羅漢的行者。

～《相應部經典・因緣相應・小品・Susimparibbājakasutta 須深遊方者經》(SN 12.70)

☆ 四雙八輩 ⇒ 又稱四向四果，或稱八應供人； (SN 48.18, 488) (DN 33, 333)

原始佛法聞（思修）的聖弟子，依據他們所修習道品的果位，由高至低地排列，也就是：

- ① 阿羅漢果（無學果 *Arahattaphalaṃ*），
- ② 阿羅漢向（無學向 *Arahattaphalasacchikiriyāya paṭipanno*）；
- ③ 阿那含果（不還果 *Anāgāmiphalaṃ*），
- ④ 阿那含向（不還向 *Anāgāmīphalasacchikiriyāya paṭipanno*）；
- ⑤ 斯陀含果（一來果 *Sakadāgāmiphalaṃ*），
- ⑥ 斯陀含向（一來向 *Sakadāgāmīphalasacchikiriyāya paṭipanno*）；
- ⑦ 須陀洹果（預流果 *Sotāpattiphalaṃ*），
- ⑧ 須陀洹向（預流向 *Sotāpattīphalasacchikiriyāya paṭipanno*）。

請注意！四向四果（統稱：阿羅漢道 *Arahattamaggam*），只有阿羅漢道（並無：須陀洹道、斯陀含道、阿那含道）；其他「三道」的名稱，只有在（部派佛教的）註釋書中才會出現！ (Ud 1.10)

～《小部經典・自說經・蘇那長老品・Uposathasutta 布薩經》(Ud 5.5, 45)

阿羅漢道	四雙八輩	四沙門果	聖者類型
俱解脫者 ----- 慧解脫者	阿羅漢果	四果 〈無學〉	俱解脫者 (禪定型) ----- 慧解脫者 (智慧型)
中般涅槃 生般涅槃 無行般涅槃 有行般涅槃 上流色究竟天	阿羅漢向 ~~~~~ 阿那含果	三果 〔不還學〕	身證者 (禪定型)
一來者	阿那含向 ~~~~~ 斯陀含果	二果 〔一來學〕	
一種者 家家 七返有	斯陀含向 ~~~~~ 須陀洹果	初果 〔預流學〕	見法者 (智慧型) ----- 信解脫者 (信仰型)
隨法行者 ----- 隨信行者	須陀洹向	凡夫 〈有學〉	隨法行者 (智慧型) ----- 隨信行者 (信仰型)

☆ 由聞（思修）進入聖道（預流向）以前的四個「必要條件」 *Cattāri sotāpattiyaṅgāni* (DN 33, 311) ⇒

- ① 由「有信」於「親近善士」（成就「佛不壞信」）；
- ② 由「慚愧」於「聽聞正法」（成就「法不壞信」）；
- ③ 由「精進」於「如理作意」（成就「僧不壞信」）；
- ④ 由「有慧」於「法隨法行」（成就「戒不壞信」）。

～《長部經典・波梨品・*Saṅgītiutta* 合誦經》(DN 33, 296-349)

☆ 由聞（思修）進入聖果（預流果）以後的四個「充份條件」 *Cattāri sotāpānassa āṅgāni* (SN 12.41) ⇒

四不壞信或六隨念住（*Cha anussatiṭṭhānāni*）的前四項 (AN 6.26) ～➤

（一）佛不壞信（或佛隨念 *Buddhānussati*）☞

聞（思修）的聖弟子，對於佛陀，擁有永不退轉之圓滿純淨的信念，即：「① 名不虛傳！那一位世尊也真可稱得上是一位阿羅漢——應供者、② 正遍知——正等覺、③ 明行足者、④ 善逝者、⑤ 世間解者、⑥ 無上士者、⑦ 調御丈夫者、⑧ 天人師、⑨ 佛、⑩ 世尊。」

（*Ariyasāvako buddhe aveccappasādena samannāgato hoti* – ‘① *Itipi so Bhagavā araham* ② *sammāsambuddho* ③ *vijjācaraṇasampanno* ④ *sugato* ⑤ *lokavidū* ⑥ *anuttaro* ⑦ *purisadammasārathi* ⑧ *satthā devamanussānam* ⑨ *buddho* ⑩ *Bhagavā’ti.*）

（二）法不壞信（或法隨念 *Dhammānussati*）☞

對於正法，擁有永不退轉之圓滿純淨的信念，即：「① 由世尊所善說的——『現法』是從切身內觀而能當下覺悟（四聖諦的）真理，② （在覺悟的）當下是沒有時間性的！③ 但願每個人都來切身觀察他自己身上殊勝的真理，④ 如果這樣子（堅持地）做下去將會帶來（涅槃的）結果；⑤ 因為覺悟這些（『現法』的四聖諦）真理的確是已經被有智慧的聖者們所親身證明過了！」

（*Dhamme aveccappasādena samannāgato hoti* – ‘① *svākkhāto Bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko* ② *akāliko* ③ *ehi-passiko* ④ *opaneyyiko* ⑤ *paccattam veditabbo viññūhī’ti.*）

（三）僧不壞信（或僧隨念 *Saṅghānussati*）☞

對於僧伽，擁有永不退轉之圓滿純淨的信念，即：「① 世尊的聞（思修）的聖弟子僧伽，是勝妙的親證者；② 世尊的聞（思修）的聖弟子僧伽，是質直的親證者；③ 世尊的聞（思修）的聖弟子僧伽，是如理的親證者；④ 世尊的聞（思修）的聖弟子僧伽，是如法的親證者；⑤ 舉凡四雙八輩，這就是世尊的聞（思修）的聖弟子僧伽，他們——⑥ 值得被供食、⑦ 值得被禮遇、⑧ 值得被佈施、⑨ 值得被合掌禮拜，⑩ 是世間無與倫比的福田！」

(*Saṅghe aveccappasādena samannāgato hoti* – ‘① *suppaṭipanno Bhagavato sāvakaśaṅgho*, ② *ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakaśaṅgho*, ③ *ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakaśaṅgho*, ④ *sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakaśaṅgho*, *yadidaṃ* ⑤ *cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā, esa Bhagavato sāvakaśaṅgho* ⑥ *āhuneyyo* ⑦ *pāhuneyyo* ⑧ *dakkhiṇeyyo* ⑨ *añjalikaraṇīyo* ⑩ *anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā’ti.*)

(四) 戒不壞信 (或戒隨念 *Sīlānussati*)

具足聖者所讚賞的聖戒 (擁有永不退轉之圓滿純淨的信念) , 即 :
「① 成就不壞碎 (的正見) 、② 成就無瑕疵 (的正思) 、③ 成就無斑點 (的正語) 、④ 成就無雜穢 (的正業) 、⑤ 成就解脫自由 (的正命) 、⑥ 成就智者所讚 (的正精進) 、⑦ 成就無執取 (的正念) 、⑧ 伴隨著導致正定的作用。」

(*Ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti* ① *akhaṇdehi* ② *acchiddehi* ③ *asabalehi* ④ *akammāsehi* ⑤ *bhujissehi* ⑥ *viññuppasatthehi* ⑦ *aparāmaṭṭhehi* ⑧ *samādhisaṃvattanikehi.*)

~ 《相應部經典・因緣相應・家主品・*Pañcaverabhayasutta* 五畏罪經》(SN 12.41)

☆ 四不壞信 *Aveccappasādena* (AN 6.34) ⇒

也叫做「四證淨」：是指對於佛、法、僧、戒，四種不可動搖的明淨而喜悅的信念和美德。四不壞信是證得初果 (清淨法眼) 的四個「充份條件！」證淨，是「洞見」的意思；四證淨，是洞見究竟涅槃，不可動搖的基礎。因為證得初果的聖者不再退轉，必然到達涅槃的最終目標，所以稱為：「不壞！」

- ① 佛不壞信：皈依於佛陀，已經證得清淨法眼的不壞信心！
- ② 法不壞信：皈依於佛法，已經證得清淨法眼的不壞信心！
- ③ 僧不壞信：皈依於僧伽，已經證得清淨法眼的不壞信心！
- ④ 戒不壞信：皈依於聖戒，已經具足適合聖者的清淨津儀！

~ 《增支部經典・六集・初五十經篇・天品・*Mahāmoggallānasutta* 大目犍連經》(AN 6.34)

〔第八卷 ㊟〕 413. “Kā ca sikkhā”ti?

（ 布^フ吒^タ婆^バ樓^ラ問^{モン}： ） 「 然^シ而^ル， 那^ソ是^レ什^ニ麼^ノ訓^ニ練^カ？ 」

And what is that training?

Bhagavā avoca –

世^セ尊^尊接^セ著^著開^開示^示：

“idha, potṭhapāda,

「 布^フ吒^タ婆^バ樓^ラ！ 有^ス一^一種^種情^情況^況是^レ：

tathāgato loka uppajjati araham, sammāsambuddho...pe... (yathā 190-224 anucchedesu, evaṃ vitthāretabbam).

[(以下為省略部份，如同 190-224 卷經文廣說) 190. tathāgato loka uppajjati

『 ① 如^ニ來^カ出^ス現^ト在^ニ世^セ界^界上^上；

araham

② （ 是^レ斷^ス生^ス死^ス海^海值^ニ得^ト恭^ニ敬^ト的^ノ阿^ア羅^ラ漢^漢——）

應^ニ供^ス者^者；

sammāsambuddho

③ （ 是^レ完^ス全^ス自^ニ覺^ト四^四聖^聖諦^諦正^ニ遍^ト知^ト的^ノ——） 正^ニ

自^ニ覺^ト者^者；

vijjācaraṇasampanno

④ （ 是^レ圓^ス滿^ス智^ニ慧^ト德^ト行^ト的^ノ——） 明^ニ行^ト足^ト者^者；

sugato

⑤ （ 是^レ已^ニ來^カ到^ト涅^ニ槃^ト狀^ト態^ト的^ノ——） 善^ニ逝^ト者^者；

lokavidū

⑥ (是^ㄅ完^ㄨ全^ㄣ了^ㄌ知^ㄓ世^ㄕ間^ㄣ的^ㄉ——) 世^ㄕ間^ㄣ解^ㄒ者^ㄗ；

anuttaro

⑦ (是^ㄅ無^ㄨ上^ㄨ甚^ㄌ深^ㄣ菩^ㄗ提^ㄊ的^ㄉ——) 無^ㄨ上^ㄨ士^ㄕ者^ㄗ；

purisadammasārathi

⑧ (是^ㄅ調^ㄊ伏^ㄈ僧^ㄣ伽^ㄗ眾^ㄣ的^ㄉ——) 調^ㄊ禦^ㄣ丈^ㄗ夫^ㄕ者^ㄗ；

satthā devamanussānaṃ

⑨ (人^ㄣ天^ㄗ眼^ㄣ目^ㄣ三^ㄣ界^ㄗ導^ㄣ師^ㄕ的^ㄉ——) 天^ㄗ人^ㄣ師^ㄕ；

buddho

⑩ (是^ㄅ自^ㄅ我^ㄗ覺^ㄒ悟^ㄣ指^ㄓ導^ㄣ有^ㄣ情^ㄣ的^ㄉ——) 佛^ㄈ陀^ㄗ；

bhagavā.

⑪ (是^ㄅ常^ㄣ轉^ㄣ無^ㄨ上^ㄨ四^ㄣ諦^ㄣ法^ㄣ輪^ㄣ的^ㄉ——) 世^ㄕ

尊^ㄗ。』

"There is the case where a Tathagata appears in the world, worthy and rightly self-awakened. (as in DN 2) ...

So imaṃ lokam sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakam sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajam
sadevamanussam sayam abhiññā sacchikatvā pavedeti.

他^ㄊ在^ㄗ這^ㄣ個^ㄉ世^ㄕ界^ㄣ上^ㄨ：包^ㄅ括^ㄣ天^ㄗ界^ㄣ、包^ㄅ括^ㄣ魔^ㄣ界^ㄣ、
包^ㄅ括^ㄣ梵^ㄣ界^ㄣ、包^ㄅ括^ㄣ薩^ㄣ滿^ㄣ教^ㄣ派^ㄣ和^ㄗ婆^ㄣ羅^ㄣ門^ㄣ教^ㄣ派^ㄣ、
人^ㄣ類^ㄣ世^ㄕ代^ㄣ子^ㄣ孫^ㄣ、包^ㄅ括^ㄣ天^ㄗ及^ㄣ人^ㄣ，宣^ㄒ佈^ㄣ他^ㄊ已^ㄣ經^ㄣ
獨^ㄌ自^ㄅ證^ㄣ悟^ㄣ。

So dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhakalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ
sabyañjanaṃ,

他教導具有文義的佛法——無論在本質上或細節上都是如此——在最初（教導）時，是至善至美而令人敬佩的！在中間（教導）時，也是至善至美而令人敬佩的！在結束（教導）時，還是至善至美而令人敬佩的！

kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti.

他已宣說：全面純一、圓滿功德、獨住遠離的聖潔生活之修行方式。

第二章 ☆ 居士出家

(Higher Fruits of the Contemplative Life) [8]

191. Taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ vā kule paccājāto.

一—家_ㄉ之_ㄉ主_ㄉ， 或_ㄉ家_ㄉ主_ㄉ兒_ㄌ子_ㄉ， 或_ㄉ其_ㄉ他_ㄉ已_ㄉ轉_ㄉ世_ㄉ在_ㄉ這_ㄉ個_ㄉ家_ㄉ庭_ㄌ裡_ㄉ的_ㄉ成_ㄌ員_ㄌ之_ㄉ一_ㄉ， 聽_ㄉ到_ㄉ這_ㄉ佛_ㄉ法_ㄌ。

So taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddham paṭilabhati.

當_ㄉ他_ㄉ聽_ㄉ到_ㄉ了_ㄉ這_ㄉ佛_ㄉ法_ㄌ以_ㄉ後_ㄌ， 對_ㄉ如_ㄌ來_ㄌ有_ㄉ了_ㄉ信_ㄌ仰_ㄌ。

So tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti paṭisañcikkhati –

由_ㄉ於_ㄌ他_ㄉ對_ㄉ所_ㄌ接_ㄌ受_ㄌ的_ㄉ信_ㄌ仰_ㄌ， 像_ㄌ這_ㄉ樣_ㄌ充_ㄌ份_ㄌ地_ㄌ思_ㄌ擇_ㄌ：

‘sambādho gharāvāso rajopatho, abbhokāso pabbajjā.

『居_ㄌ家_ㄉ生_ㄌ活_ㄌ封_ㄌ閉_ㄌ繁_ㄌ雜_ㄌ， 有_ㄉ許_ㄌ多_ㄌ障_ㄌ礙_ㄌ， 就_ㄌ像_ㄌ一_ㄉ條_ㄌ塵_ㄌ土_ㄌ飛_ㄌ揚_ㄌ的_ㄉ道_ㄌ路_ㄌ； 出_ㄌ家_ㄉ生_ㄌ活_ㄌ自_ㄌ由_ㄌ自_ㄌ在_ㄌ， 就_ㄌ像_ㄌ海_ㄌ闊_ㄌ天_ㄌ空_ㄌ。

Nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikkhitaṃ brahmacariyaṃ caritum.

那_ㄌ麼_ㄌ， 居_ㄌ家_ㄉ生_ㄌ活_ㄌ要_ㄌ修_ㄌ鍊_ㄌ出_ㄌ完_ㄌ全_ㄌ完_ㄌ美_ㄌ、 完_ㄌ全_ㄌ純_ㄌ潔_ㄌ的_ㄉ神_ㄌ聖_ㄌ生_ㄌ活_ㄌ， 就_ㄌ像_ㄌ一_ㄉ個_ㄌ拋_ㄌ光_ㄌ的_ㄉ貝_ㄌ殼_ㄌ， 是_ㄌ不_ㄌ容_ㄌ易_ㄌ完_ㄌ成_ㄌ的_ㄉ！

Yaṃnūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyaṃ'ti.

如_ㄌ果_ㄌ讓_ㄌ我_ㄌ剃_ㄌ掉_ㄌ頭_ㄌ髮_ㄌ和_ㄌ鬚_ㄌ鬚_ㄌ、 披_ㄌ上_ㄌ赭_ㄌ紅_ㄌ色_ㄌ的_ㄉ袈_ㄌ裟_ㄌ以_ㄉ後_ㄌ， 走_ㄌ出_ㄌ俗_ㄌ家_ㄉ的_ㄉ家_ㄌ屋_ㄌ成_ㄌ為_ㄌ出_ㄌ家_ㄉ者_ㄌ，

過著無家可歸的出家生活，那會怎麼樣呢？』

192. So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ

因此，過了一段時間，他放棄了他的大量財富，不管是大是小；

pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya mahantaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya

離開了他親戚圈子，不管是大是小；

kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agāraśmā anagāriyaṃ pabbajati.”

剃掉了他的頭髮和鬚鬚、披上赭紅色袈裟以後，走出俗家的家屋成為出家者，過著無家可歸的出家生活。

193. “So evaṃ pabbajito samāno pātimokkha saṃvara saṃvuto viharati ācāragocarasampanno,

當他這樣成為了出家修行者以後，他遵守朝向解脫的《波羅提木叉》的約束生活，具備了正確修行和適當的修行場所——

aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī, samādāya sikkhati sikkhāpadesu,

從最細微的罪過中意識到危險，他接受了《僧侶準則的學處》來訓練自己；

kāyakammavacīkammena samannāgato kusaleṇa,

他完善了身業、語業的美德；

parisuddhājīvo sīlasampanno,

生_レ命_ニ已_一得_ル到_ル清_ニ淨_ニ、 戒_ニ行_ニ已_一得_ル到_ル完_ニ備_ニ；

indriyesu guttadvāro,

他_レ守_ル住_ル了_ル自_レ己_ノ的_ノ感_ニ官_ニ之_ノ門_ニ；

satisampajaññaena samannāgato, santuṭṭho.]

擁_ニ有_ニ深_ニ切_ニ的_ノ注_ニ意_ニ和_レ正_ニ確_ニ的_ノ覺_ニ知_ニ（——同_ニ時_ニ具_ニ備_ニ正_ニ念_ニ和_レ正_ニ知_ニ） ， 然_レ後_ニ（ 讓_ニ自_レ己_ノ） 感_ニ到_ニ快_ニ樂_ニ滿_ニ足_ニ！

第三章 ☆ 嚴持戒律

(Strictly Observe the Precepts) [8]

第一節 戒經小卷

Cūḷasīlaṃ (The Lesser Section on Virtue) [8]

Evam kho, potṭhapāda, bhikkhu sīlasampanno hoti...pe...

當然，像這樣，布吒婆樓！

[194. bhikkhu sīlasampanno hoti?

一個比丘如何做到戒行已完美無瑕呢？

一、 遠離殺生 (Abandoning the Taking of Life) [8]

Idha, (potṭhapāda,)bhikkhu pāṇātipātāṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hoti.

有一種情況是，布吒婆樓！比丘放棄了奪取生命，迴避了奪取生命——

Nihitadaṇḍo nihitasattho

他放下了棍棒、放下了刀劍以後，

lajjī dayāpanno

有慚愧心、充滿慈悲心和同情心，

sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati.

悲憫利益一切生物之福祉而生活。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這也 是 （ 比丘 ） 戒德的 一 部 份。

二、 離不與取

(Abandoning the Taking of not Given) [8]

Adinnādānaṃ pahāya adinnādānā paṭivirato hoti

（ 比丘 ） 放 棄 了 索 取 未 被 給 予 的 東 西 ， 迴 避 了 索 取 未 被 給 予 的 東 西 ——

dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī,

（ 他 ） 只 接 受 已 被 給 予 的 東 西 ， 只 接 受 曾 期 待 被 給 予 的 東 西 ；

athenena sucibhūtena attanā viharati.

沒 有 任 何 偷 盜 的 心 理 ， 伴 隨 著 一 個 已 經 淨 化 了 的 靈 魂 ， 來 過 （ 修 行 ） 生 活。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這也 是 （ 比丘 ） 戒德的 一 部 份。

三、 離婬欲法 *(Abandoning Uncelibacy) [8]*

Abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato methunā gāmadhammā.

（ 比丘 ） 放 棄 了 非 聖 潔 的 生 活 ， 而 過 著 獨 住 遠 離 、 清 淨 修 行 的 生 活 —— 避 免 了 像 村 民

們_レ一_レ樣_一的_カ不_レ淨_ハ行_ハ為_ハ。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這_モ也_セ是_ハ（比_ハ丘_ノ）戒_ハ德_カ的_カ一_レ部_ハ份_ハ。

四、 遠離妄語 (Abandoning False Speech) [8]

Musāvādam pahāya musāvādā paṭivirato hoti

（比_ハ丘_ノ）放_レ棄_ノ了_カ虛_ト假_ハ言_ヲ論_カ，迴_レ避_ノ了_カ虛_ト假_ハ言_ヲ論_カ——

saccavādī saccasandho theto paccayiko avisaṃvādako lokassa.

他_ハ講_ハ真_ハ話_ヲ，堅_ハ持_ハ真_ハ理_ヲ，堅_ハ定_ハ可_レ靠_ハ，不_レ欺_ノ世_ハ間_ハ。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這_モ也_セ是_ハ（比_ハ丘_ノ）戒_ハ德_カ的_カ一_レ部_ハ份_ハ。

五、 遠離兩舌 (Abandoning Divisive Speech) [8]

Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti;

（比_ハ丘_ノ）放_レ棄_ノ了_カ分_ハ裂_セ的_カ言_ヲ論_カ，迴_レ避_ノ了_カ分_ハ裂_セ的_カ言_ヲ論_カ——

ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya;

他_ハ不_レ把_ハ已_ハ經_ハ從_ハ這_モ裡_カ所_ハ聽_ハ到_ハ的_カ，去_ハ告_ハ訴_ハ（並_ハ）

傷害) 那裡的人以後， 來離間這裡的人；

amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā, amūsaṃ bhedāya.

也不把已經從那裡所聽到， 去告訴 (並傷害) 這裡的人以後， 來離間那裡的人。

Iti bhinnānaṃ vā sandhātā,

從而和解那些已經分裂的人；

sahitānaṃ vā anuppadātā,

或是鞏固那些已經團結的人；

samaggārāmo samaggarato samagganandī

他樂於和諧， 獻身了和諧， 滿足於和諧；

samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsītā hoti.

談論了正在創造事物和諧的原因之演講。

Idampissa hoti sīlasmim.

這也是 (比丘) 戒德的——部份。

六、 遠離惡口 (*Abandoning Abusive speech*) [8]

Pharusam vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti;

(比丘) 放棄了辱罵性言論， 迴避了辱罵性言論——

yā sā vācā nelā

一一切他（所說的）話語沒有什麼缺點；

kaṇṇasukhā pemaṇīyā hadayaṅgamā porī

是悅耳的、深情、深入人心的、有禮貌的！

bahujanakantā bahujanamanāpā

是取悅大眾的、吸引人群的！

tathārūpiṃ vācaṃ bhāsītā hoti.

所說的話語（應該）是像這樣。

Idampissa hoti sīlasmim.

這也是（比丘）戒德的——部份。

七、離雜穢語 (Abandoning Idle Chatter) [8]

Samphappalāpaṃ pahāya samphappalāpā paṭivirato hoti

（比丘）放棄了閒聊，迴避了閒聊——

kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī,

他適時地說、說的是一事實、說的是符合修行目標：佛法戒律的話題；

nidhānavatim vācaṃ bhāsītā hoti

他講說值得珍惜、可銘記於心的話語；

kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasaṃhitam.

(講說) 適時的，合理的，有節度的，有銜接修行目標的 (話題)。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這也是 (比丘) 戒德的一部份。

八、遠離採伐

(Abstains from Damaging Seed & Plant) [8]

Bijagāma bhūtagāma samārambhā paṭivirato hoti...pe...

(比丘) 遠離採伐種子 and 破壞植物的生命。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這也是 (比丘) 戒德的一部份。

九、離非時食

(Refraining from the Evening Meal) [8]

ekabhattiko hoti rattūparato virato vikālabhojanā.

(比丘) 每天只吃一次，不吃晚飯，避免在午後和夜間使用食物。

十、 遠離戲樂

(Abstains from Watching Shows) [8]

Nacca gīta vādita visūkadassanā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離歌舞、歌謠、演奏、看節目
的娛樂。

十一、 遠離裝飾

(Abstains from Beautifying Himself) [8]

Mālā gandha vilepana dhāraṇa maṇḍana vibhūsana tṭhānā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離花環、香料、香水、穿戴裝飾
品 (和化妝品來美化自己) 、裝飾住處。

十二、 離高大床

(Abstains from Luxurious Beds) [8]

Uccāsayana mahāsayanā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離使用高大豪華的床和座椅。

十三、 遠離金銀

(Abstains from Accepting Money) [8]

Jātarūparajata paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˋ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}接^{ㄐㄧㄝˊ}受^{ㄕㄨˋ}黃^{ㄏㄨㄤˊ}金^{ㄑㄧㄣˊ}和^{ㄏㄜˊ}金^{ㄑㄧㄣˊ}錢^{ㄑㄧㄢˊ}。

十四、 離受生穀

(Abstains from Accepting Uncooked Grain) [8]

Āmaka dhañña paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˋ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}接^{ㄐㄧㄝˊ}受^{ㄕㄨˋ}未^{ㄨㄟˋ}煮^{ㄗㄨˊ}過^{ㄍㄨㄛˋ}的^{ㄉㄧˋ}生^{ㄕㄨˋ}穀^{ㄍㄨˋ}物^{ㄨˋ}。

十五、 離受生肉

(Abstains from Accepting Raw Meat) [8]

Āmaka maṃsa paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˋ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}接^{ㄐㄧㄝˊ}受^{ㄕㄨˋ}生^{ㄕㄨˋ}肉^{ㄣˋ}。

十六、 離受婦女

(Abstains from Accepting Women) [8]

Itthi kumārika paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˋ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}接^{ㄐㄧㄝˊ}受^{ㄕㄨˋ}婦^{ㄈㄨˊ}女^{ㄩˊ}和^{ㄏㄜˊ}女^{ㄩˊ}孩^{ㄏㄞˊ}。

十七、 離受奴僕

(Abstains from Accepting Slaves) [8]

Dāsi dāsa paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離接受女性和男性能奴隸。

十八、 遠離受羊

(Abstains from Accepting Goats) [8]

Ajeḷaka paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離接受山羊和綿羊。

十九、 離受雞豬

(Abstains from Accepting Fowl & pigs) [8]

Kukkuṭa sūkara paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離接受雞、豬 (等家禽和家畜) 。

二十、 離受象牛馬驢

(Abstains from Accepting Livestock) [8]

Hatthi gavassa vaḷava paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離接受象、牛、馬、驢。

二十一、 離受田宅

(Abstains from Accepting Property) [8]

Khetta vatthu paṭiggahaṇā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˊ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}接^{ㄐㄟˊ}受^{ㄕㄟˋ}田^{ㄊㄧㄢˊ}地^{ㄉㄧˊ}和^{ㄏㄜˊ}財^{ㄘㄞˊ}產^{ㄘㄢˇ}。

二十二、 遠離差使

(Abstains from Running Messages) [8]

Dūteyya paṇṇagamanānuyogā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˊ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}從^{ㄘㄨㄥˊ}事^{ㄕㄨˊ}差^{ㄘㄞˊ}使^{ㄕㄟˋ}、 仲^{ㄓㄨㄥˊ}介^{ㄐㄟˊ} (主^{ㄓㄨˊ}婚^{ㄏㄨㄣˊ}、 證^{ㄓㄥˊ}婚^{ㄏㄨㄣˊ}或^{ㄏㄜˊ}擔^{ㄉㄢˊ}任^{ㄖㄣˊ}媒^{ㄇㄟˊ}人^{ㄖㄣˊ}等^{ㄉㄨㄥˊ}) 的^{ㄉㄟˊ}行^{ㄒㄩㄥˊ}為^{ㄨㄟˊ}。

二十三、 遠離買賣

(Abstains from Business) [8]

Kayavikkayā paṭivirato hoti.

(比^{ㄅㄧˋ}丘^{ㄑㄩˊ}) 遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}買^{ㄇㄞˊ}賣^{ㄇㄞˋ}。

二十四、 遠離欺瞞

(Abstains from Deception) [8]

Tulākūṭa kaṃsakūṭa mānakūṭa paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離不誠實的秤重、偽貨、偽幣、度量衡的欺瞞。

二十五、 遠離賄賂

(Abstains from Bribery) [8]

Ukkoṭṭana vañcana nikati sāciyogā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離賄賂、欺瞞、詐騙、走后門的邪行。

二十六、 遠離傷害

(Abstains from Mutilating) [8]

Chedana vadha bandhana viparāmosa ālopa sahasākārā paṭivirato hoti.

(比丘) 遠離傷害、殺戮、捕縛、偷竊、搶劫和暴力。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這也是 (比丘) 戒德的——部份。

第二節 戒經中卷

Majjhimasīlam (The Intermediate Section on Virtue) [8]

一、遠離採伐 (Stay away from Logging) [8]

195. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食料為生——

bhuñjitvā te evarūpaṃ bījaḡāma bhūtagāma samārambhaṃ anuyuttā viharanti.

當他們享受著諸如此類的採伐種子以後，正沉迷於破壞植物的生命（來經營）生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

mūlabījaṃ khandhabījaṃ phalubījaṃ aggabījaṃ bījabījameva pañcamaṃ,

從根生、從莖生、從節生、從芽生、第五為從種子繁殖的植物。

iti evarūpā bījaḡāma bhūtagāma samārambhā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的採伐種子，和破壞植物的生命（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmim.

這也是（比丘）戒德的一部份。

二、離貯蓄物 (Stay away from Storage) [8]

196. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食食物為生——

bhuñjitvā te evarūpaṃ sannidhikāra paribhogaṃ anuyuttā viharanti.

當他們享受著諸如此類的儲存物品以後，正沉迷於消耗（這些）儲存的物品（來經營生活）。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① annasannidhiṃ ② pānasannidhiṃ ③ vatthasannidhiṃ ④ yānasannidhiṃ ⑤ sayanasannidhiṃ ⑥ gandhasannidhiṃ ⑦ āmisasannidhiṃ, iti vā

① 食物的貯蓄、② 飲料的貯蓄、③ 衣服貯蓄、④ 車輛貯蓄、⑤ 寢具貯蓄、⑥ 香料貯蓄、⑦ 財物貯蓄……以此類推！

iti evarūpā sannidhikāra paribhogā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的消耗（這些）儲存物品（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這也是（比丘）戒德的一部份。

三、 遠離戲樂 (Stay away from Drama) [8]

197. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食料為生——

bhuñjitvā te evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti.

當他們享受著諸如此類的娛樂節目以後，正沉迷於觀看（這些）表演（來經營）生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① naccam ② gītam ③ vāditam ④ pekkham ⑤ akkhānam ⑥ pāṇissaram ⑦ vetālam ⑧ kumbhathūṇam ⑨ sobhanakam ⑩ caṇḍālam ⑪ vaṃsam ⑫ dhovanam ⑬ hatthiyuddham ⑭ assayuddham ⑮ mahimsayuddham ⑯ usabhayuddham ⑰ ajayuddham ⑱ meṇḍayuddham ⑲ kukkuṭayuddham ⑳ vaṭṭakayuddham ㉑ daṇḍayuddham ㉒ muṭṭhiyuddham ㉓ nibbuddham ㉔ uyyodhikam ㉕ balaggam ㉖ senābyūham ㉗ anīkadassanam itī vā

① 舞蹈、② 歌謠、③ 演奏、④ 戲劇、⑤ 說唱、⑥ 手鈴、⑦ 鳴鉢、⑧ 鑼鼓、⑨ 煙花燈會及魔術等表演、⑩ 鐵丸戲、⑪ 竹棒戲、⑫ 特技、⑬ 鬥象、⑭ 鬥馬、⑮ 鬥水牛、⑯ 鬥牛、⑰ 鬥山羊、⑱ 鬥綿羊、⑲ 鬥雞、⑳ 鬥鶉、㉑ 鬥棍、㉒ 拳擊、㉓ 摔跤、㉔ 軍演、㉕ 點名、㉖ 列兵、㉗ 閱兵……以此類推！

iti evarūpā visūkadassanā paṭivirato hoti.

像^ㄉ這^ㄗ樣^ㄩ！ （比^ㄅ丘^ㄑ） 戒^ㄐ除^ㄘ了^ㄌ諸^ㄗ如^ㄖ此^ㄘ類^ㄌ的^ㄉ觀^ㄍ看^ㄎ
（這^ㄗ些^ㄒ） 娛^ㄩ樂^ㄌ節^ㄐ目^ㄇ（來^ㄌ經^ㄐ營^ㄩ生^ㄕ活^ㄘ）。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這^ㄗ也^ㄝ是^ㄕ（比^ㄅ丘^ㄑ） 戒^ㄐ德^ㄉ的^ㄉ一^ㄧ部^ㄇ份^ㄘ。

四、 遠離賭博 (Stay away from Gambling) [8]

198. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘^ㄐ管^ㄍ， 各^ㄍ位^ㄌ法^ㄈ友^ㄩ， 也^ㄝ有^ㄩ許^ㄒ多^ㄘ薩^ㄗ滿^ㄇ教^ㄐ派^ㄌ和^ㄝ婆^ㄘ
羅^ㄌ門^ㄇ教^ㄐ派^ㄌ， 靠^ㄕ在^ㄌ信^ㄒ仰^ㄩ中^ㄓ給^ㄍ予^ㄩ的^ㄉ食^ㄕ物^ㄘ為^ㄝ生^ㄕ——

bhuñjitvā te evarūpaṃ jūtappamādaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā viharanti.

當^ㄉ他^ㄉ們^ㄌ享^ㄒ受^ㄩ著^ㄗ諸^ㄗ如^ㄖ此^ㄘ類^ㄌ的^ㄉ賭^ㄉ博^ㄘ遊^ㄩ戲^ㄩ以^ㄝ後^ㄘ，
正^ㄗ沉^ㄘ迷^ㄌ於^ㄌ漫^ㄇ不^ㄘ經^ㄐ心^ㄌ、 無^ㄨ所^ㄘ事^ㄕ事^ㄕ的^ㄉ放^ㄘ逸^ㄝ處^ㄘ
（來^ㄌ經^ㄐ營^ㄩ） 生^ㄕ活^ㄘ。

Seyyathidaṃ –

例^ㄌ如^ㄌ關^ㄍ於^ㄌ——

① atṭhapadam ② dasapadam ③ ākāsaṃ ④ parihārapatham ⑤ santikaṃ ⑥ khalikaṃ ⑦
ghaṭikaṃ ⑧ salākahattham ⑨ akkham ⑩ paṅgacīram ⑪ vaṅkakaṃ ⑫ mokkhacikaṃ ⑬
ciṅgulikaṃ ⑭ pattāḥakam ⑮ rathakaṃ ⑯ dhanukaṃ ⑰ akkharikaṃ ⑱ manesikaṃ ⑲
yathāvajjam̐ iti vā

① 八^ㄅ行^ㄒ棋^ㄘ、 ② 十^ㄕ行^ㄒ棋^ㄘ、 ③ 閉^ㄅ目^ㄇ棋^ㄘ、 ④ 跳^ㄘ房^ㄌ
子^ㄘ、 ⑤ 挑^ㄘ棒^ㄌ遊^ㄩ戲^ㄩ、 ⑥ 擲^ㄘ骰^ㄌ子^ㄘ、 ⑦ 打^ㄉ木^ㄌ栓^ㄌ遊^ㄩ
戲^ㄩ、 ⑧ 玩^ㄨ手^ㄌ繪^ㄌ、 ⑨ 拋^ㄘ球^ㄘ、 ⑩ 葉^ㄝ笛^ㄌ、 ⑪ 玩^ㄨ具^ㄌ

耕_レ犁_カ、 ⑫ 倒_カ立_カ、 ⑬ 玩_ス具_ハ風_ニ車_セ、 ⑭ 升_ア斗_ヲ遊_ス戲_ニ、
 ⑮ 玩_ス具_ハ戰_ス車_セ、 ⑯ 彈_カ弓_ニ、 ⑰ 猜_サ字_ヲ、 ⑱ 讀_ク心_ヲ術_ヲ、
 ⑲ 模_サ仿_ニ畸_ハ形_ニ……以此_ヲ類_カ推_ス！

iti evarūpā jūtappamādatṭhānānuyogā paṭivirato hoti.

像_ノ這_ニ樣_ニ！ （比_ニ丘_ニ） 戒_セ除_ス了_レ諸_ヲ如_ク此_ヲ類_カ的_ノ放_ス逸_ニ處_ニ， 漫_サ不_レ經_ニ心_ニ、 無_ク所_ニ事_ヲ事_ヲ的_ノ賭_ス博_ス遊_ス戲_ニ（來_カ經_ニ營_ニ生_ニ活_ニ）。

Idampissa hoti sīlasmimṇ.

這_ニ也_ニ是_ニ（比_ニ丘_ニ） 戒_セ德_カ的_ノ一_ニ部_ニ份_ニ。

五、 離高大床 (*Stay away from Luxurious Beds*) [8]

199. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘_ハ管_ス， 各_ニ位_ニ法_ヲ友_ヲ， 也_ニ有_ニ許_ニ多_ニ薩_ハ滿_ヲ教_ハ派_ヲ和_レ婆_ヲ羅_ヲ門_ヲ教_ハ派_ヲ， 靠_カ在_ニ信_ヲ仰_ニ中_ニ給_ス予_ニ的_ノ食_ヲ物_ヲ為_ス生_ニ——

bhuñjitvā te evarūpaṃ uccāsayanamahāsayanam anuyuttā viharanti.

當_ノ他_ヲ們_ヲ享_ス受_ス著_ニ諸_ヲ如_ク此_ヲ類_カ的_ノ床_ニ和_レ座_ニ椅_ニ以_ニ後_ニ， 正_ニ沉_ニ迷_ニ於_ニ（這_ニ些_ニ） 高_ニ大_ニ豪_ニ華_ニ的_ノ傢_ハ俱_ハ（來_カ經_ニ營_ニ） 生_ニ活_ニ。

Seyyathidaṃ –

例_ノ如_ク關_ス於_ニ——

① āsandim ② pallaṅkam ③ gonakam ④ cittakam ⑤ paṭikam ⑥ paṭalikam ⑦ tūlikam ⑧ vikatikam ⑨ uddalomiṃ ⑩ ekantalomiṃ

① 超大的床椅、 ② (雕繪有獸像腳台的)
長椅、 ③ 長羊毛的地毯、 ④ 雜色裝飾的被單、
⑤ 白羊毛被單、 ⑥ 繡花的毛織被單、 ⑦
厚重的床墊、 ⑧ 繡有 (獅虎等裝飾) 圖案
的高貴地毯、 ⑨ 兩端都有流蘇的羊毛被單、
⑩ 只有一端流蘇的羊毛被單、

⑪ kaṭṭissam ⑫ koseyyam ⑬ kuttakam ⑭ hatthatharam ⑮ assattharam ⑯ rathattharam
⑰ ajinappaveṇiṃ ⑱ kadalimigapavarapaccattharaṇam ⑲ sauttaracchadam ⑳
ubhatolohitakūpadhānam iti vā

⑪ 鑲綴寶石的被單、 ⑫ 絲綢被單、 ⑬ (夠
十六個舞女站立舞蹈的) 大羊毛高貴地毯、
⑭ 象用的氈墊、 ⑮ 馬用的氈墊、 ⑯ 車用的
氈墊、 ⑰ 獵豹皮或羚羊皮縫製的被單、 ⑱
最頂尖的鹿皮做的被單、 ⑲ (四柱式床上
防蚊遮陽用的) 天蓋、 ⑳ 頭和腳都有紅色
靠枕的臥床……以此類推！

iti evarūpā uccāsayanamahāsayanā paṭivirato hoti.

像這樣！ (比丘) 戒除了諸如此類的
豪華的床和座椅 (來經營生活) 。

Idampissa hoti sīlasmim.

這也是 (比丘) 戒德的一部份。

六、 遠離裝飾 (*Stay away from Decorations*) [8]

200. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpaṃ maṇḍana vibhūsana tṭhānānuyogaṃ anuyuttā viharanti.

當他們享受著諸如此類的裝飾品以後，正沉迷於（氣味、化妝品）美化身體的手段（來經營）生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① ucchādanaṃ ② parimaddanaṃ ③ nhāpanaṃ ④ sambāhanaṃ ⑤ ādāsaṃ ⑥ añjanaṃ
⑦ mālāgandhavilepanaṃ ⑧ mukhacuṇṇaṃ ⑨ mukhalepanaṃ ⑩ hatthabandhaṃ ⑪
sikhābandhaṃ ⑫ daṇḍaṃ ⑬ nālikaṃ ⑭ asiṃ ⑮ chattaṃ ⑯ citrupāhanaṃ ⑰ uñhisaṃ ⑱
maṇiṃ ⑲ vālabijaniṃ ⑳ odātāni vatthāni ㉑ dīghadasāni iti vā

① 脂粉塗身、② 刮痧推拿、③ 香精油淨身、
④ 腳底按摩、⑤ 鏡子裝飾、⑥ 染眉塗眼、⑦
華蔓塗香、⑧ 撲臉粉、⑨ 抹油化妝、⑩ 手
環、⑪ 耳環頸飾、⑫ 手杖裝飾、⑬ 藥袋瓶
飾、⑭ 刀劍、⑮ 遮陽傘、⑯ 彩鞋裝飾、⑰
頭巾、⑱ 金銀珠寶、⑲ 拂塵、⑳ 白衣俗服、
㉑ 長袖穗飾……以此類推！

iti evarūpā maṇḍanavibhūsanatṭhānānuyogā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的裝飾
品和美化身體的手段（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這也是（比丘）戒德的一部份。

七、 遠離戲論 (Stay away from Lowly Topics) [8]

201. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpaṃ tiracchāna-kathaṃ anuyuttā viharanti.

當他們享受著諸如此類的獸性低俗的（詭詐）話題以後，正沉迷於（這些）談論
（來經營）生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① rājakathaṃ ② corakathaṃ ③ mahāmatlakathaṃ ④ senākathaṃ ⑤ bhayakathaṃ ⑥
yuddhakathaṃ ⑦ annakathaṃ ⑧ pānakathaṃ ⑨ vatthakathaṃ ⑩ sayanakathaṃ ⑪
mālākathaṃ ⑫ gandhakathaṃ ⑬ ñātikathaṃ ⑭ yānakathaṃ ⑮ gāmakathaṃ ⑯
nigamakathaṃ ⑰ nagarakathaṃ ⑱ janapadakathaṃ ⑲ itthikathaṃ ⑳ sūrakathaṃ ㉑
visikhākathaṃ ㉒ kumbhatṭhānakathaṃ ㉓ pubbapetakathaṃ ㉔ nānattakathaṃ ㉕
lokakkhāyikaṃ ㉖ samuddakkhāyikaṃ ㉗ itibhavābhavakathaṃ iti vā

① 國王的話題、② 盜賊的話題、③ 大臣的話題、④ 軍兵的話題、⑤ 恐怖的話題、⑥ 戰爭的話題、⑦ 食物的話題、⑧ 飲料的話題、⑨ 衣服的話題、⑩ 寢具的話題、⑪ 花飾的話題、⑫ 香料的話題、⑬ 親族的話題、⑭ 乘具的話題、⑮ 村里話的話題、⑯ 鄉鎮的話題、⑰ 都市的話題、⑱ 國土的話題、⑲ 婦女的話題、⑳ 英雄的話題、㉑ 路邊的話題、㉒ 井邊風傳的話題、㉓ 先靈的話題、㉔ 種種雜論（解脫過去未來住實相智）的話題、㉕ 世界起源、㉖ 海洋起源、㉗ 傳說事物是否存在的話題……以此類推！

iti evarūpāya tiracchāna-kathāya paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的獸性低俗的（詭詐）話題（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這也是（比丘）戒德的一部份。

八、 遠離爭論 (Stay away from Controversy) [8]

202. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpaṃ viggāhikakathaṃ anuyuttā viharanti.

當他們享受著諸如此類的辯論以後，正沉迷於好爭論的演講（來經營）生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi, ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi, kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi,

① 『你不明白這個教義和戒律，我是理解這個教義和戒律的人！你怎麼能理解這個教義和戒律呢？』

micchā paṭipanno tvamasi, ahamasmi sammā paṭipanno,

② 『你練習錯了！我練習得很對！』

sahitaṃ me, asahitaṃ te,

③ 『我始終如一，你（的說法）牛頭不對馬嘴！』

pure vacanīyaṃ pacchā avaca, pacchā vacanīyaṃ pure avaca,

④ 『你首先應該說什麼的？你最後才說！你最後應該說什麼的？但你先說了！』

adhiciṇṇaṃ te viparāvattaṃ,

⑤ 『你花了這麼長時間才想出來的東西，已經被駁倒了！』

āropito te vādo, niggahito tvamasi,

⑥ 『 你₃的₄說₅法₆被₇推₈翻₉了₁₀！ 你₃被₇打₈敗₉了₁₀！ 』

cara vādappamokkhāya, nibbeṭṭhehi vā sace pahosīti iti vā

⑦ 『 去₁挽₂回₃你₃的₄說₅法₆吧₇！ 如₈果₉可₁₀以₁₁的₁₂話₁₃，
就₁₄請₁₅你₃馬₁₆上₁₇為₁₈自₁₉己₂₀答₂₁辯₂₂吧₂₃！ 』 ……以₂₄此₂₅類₂₆推₂₇！

iti evarūpāya viggāhikakathāya paṭivirato hoti.

像₁這₂樣₃！ （ 比₄丘₅） 戒₆除₇了₈諸₉如₁₀此₁₁類₁₂的₁₃爭₁₄吵₁₅
的₁₆言₁₇語₁₈（ 來₁₉經₂₀營₂₁生₂₂活₂₃） 。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這₁也₂是₃（ 比₄丘₅） 戒₆德₇的₈一₉部₁₀份₁₁。

九、 遠離差使 (Stay away from Errands) [8]

203. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘₁管₂， 各₃位₄法₅友₆， 也₇有₈許₉多₁₀薩₁₁滿₁₂教₁₃派₁₄和₁₅婆₁₆
羅₁₇門₁₈教₁₉派₂₀， 靠₂₁在₂₂信₂₃仰₂₄中₂₅給₂₆予₂₇的₂₈食₂₉物₃₀為₃₁生₃₂——

bhuñjitvā te evarūpaṃ dūteyyapahiṇagamanānuyogaṃ anuyuttā viharanti.

當₁他₂們₃享₄受₅著₆諸₇如₈此₉類₁₀的₁₁為₁₂人₁₃們₁₄傳₁₅遞₁₆信₁₇息₁₈
以₁₉後₂₀， 正₂₁沉₂₂迷₂₃於₂₄從₂₅事₂₆差₂₇使₂₈、 仲₂₉介₃₀（ 主₃₁婚₃₂、 證₃₃
婚₃₄或₃₅擔₃₆任₃₇媒₃₈人₃₉等₄₀） 的₄₁行₄₂為₄₃（ 來₄₄經₄₅營₄₆） 生₄₇活₄₈。

Seyyathidaṃ –

例₁如₂關₃於₄——

raññaṃ, rājamahāmattānaṃ, khattiyānaṃ, brāhmaṇānaṃ, gahapatikānaṃ, kumārānaṃ –
'idha gaccha, amutrāgaccha, idaṃ hara, amutra idaṃ āharā'ti iti vā

為_レ（這_レ樣_レ的_レ人_レ——）國_レ王_レ、國_レ務_レ大_レ臣_レ、刹_レ
帝_レ利_レ王_レ族_レ、婆_レ羅_レ門_レ族_レ、居_レ士_レ，或_レ年_レ輕_レ人_レ
（到_レ某_レ個_レ地_レ方_レ傳_レ遞_レ信_レ息_レ和_レ跑_レ腿_レ，他_レ這_レ樣_レ
說_レ：）『請_レ來_レ這_レ裡_レ！請_レ去_レ那_レ裡_レ！請_レ把_レ這_レ個_レ
帶_レ去_レ那_レ裡_レ！請_レ把_レ那_レ個_レ拿_レ來_レ這_レ裡_レ！』……以_レ此_レ
類_レ推_レ！

iti evarūpā dūteyyapahiṇagamanānuyogā paṭivirato hoti.

像_レ這_レ樣_レ！（比_レ丘_レ）戒_レ除_レ了_レ諸_レ如_レ此_レ類_レ的_レ從_レ事_レ
傳_レ遞_レ信_レ息_レ和_レ跑_レ腿_レ辦_レ事_レ的_レ行_レ為_レ（來_レ經_レ營_レ生_レ
活_レ）。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這_レ也_レ是_レ（比_レ丘_レ）戒_レ德_レ的_レ一_レ部_レ份_レ。

十、遠離欺瞞 (Stay away from Deception) [8]

204. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘_レ管_レ，各_レ位_レ法_レ友_レ，也_レ有_レ許_レ多_レ薩_レ滿_レ教_レ派_レ和_レ婆_レ
羅_レ門_レ教_レ派_レ，靠_レ在_レ信_レ仰_レ中_レ給_レ予_レ的_レ食_レ物_レ為_レ生_レ——

bhuñjitvā te ① kuhakā ca honti ② lapakā ca ③ nemittikā ca ④ nippesikā ca ⑤ lābhena
lābhaṃ nijigīmsitāro ca.

當_レ他_レ們_レ享_レ受_レ①欺_レ瞞_レ手_レ段_レ（試_レ圖_レ從_レ捐_レ助_レ者_レ那_レ
裡_レ獲_レ得_レ物_レ質_レ支_レ持_レ的_レ不_レ正_レ當_レ方_レ式_レ）以_レ後_レ，

(正_レ沉_レ迷_レ於_レ) ② 諂_レ媚_レ勸_レ說_レ, ③ 和_レ預_レ言_レ暗_レ示_レ,
 ④ 和_レ激_レ將_レ法_レ (通_レ過_レ激_レ磨_レ、嘲_レ笑_レ、諷_レ刺_レ、挑_レ
 釁_レ、貶_レ低_レ、輕_レ視_レ與_レ誘_レ騙_レ) , ⑤ 以_レ及_レ利_レ用_レ利_レ
 養_レ勾_レ引_レ貪_レ求_レ的_レ人_レ謀_レ取_レ利_レ益_レ (來_レ經_レ營_レ生_レ活_レ) 。

Iti evarūpā kuhana lapanā paṭivirato hoti.

像_レ這_レ樣_レ！ (比_レ丘_レ) 戒_レ除_レ了_レ諸_レ如_レ此_レ類_レ的_レ欺_レ瞞_レ
 詭_レ計_レ和_レ諂_レ媚_レ的_レ說_レ服_レ形_レ式_レ (來_レ經_レ營_レ生_レ活_レ) 。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這_レ也_レ是_レ (比_レ丘_レ) 戒_レ德_レ的_レ一_レ部_レ份_レ。

第三節 戒經大卷

Mahāsīlam (The Great Section on Virtue) [8]

一、遠離占獻供邪命

(Keep away from Augur of Sacrifice) [8]

205. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam kappenti.

當他們享受著諸如此類的獸性低俗的（詭詐）知識以後，（正沉迷於這些不道德的謀生方式）來經營生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① aṅgaṃ ② nimittaṃ ③ uppātaṃ ④ supinaṃ ⑤ lakkhaṇaṃ ⑥ mūsikacchinnaṃ ⑦ agghihomaṃ ⑧ dabbihomaṃ ⑨ thusahomaṃ ⑩ kaṇahomaṃ

① 占卜手足之相、② 占前兆吉凶、③ 占流星、④ 占夢、⑤ 占體全身相、⑥ 占鼠所咬、⑦ 火護摩獻供、⑧ 杓子護摩獻供、⑨ 穀皮護摩獻供、⑩ 糠護摩獻供、

⑪ taṇḍulahomaṃ ⑫ sappihomaṃ ⑬ telahomaṃ ⑭ mukhahomaṃ ⑮ lohithahomaṃ ⑯ aṅgavijjā ⑰ vatthuvijjā ⑱ khattavijjā ⑲ sivavijjā ⑳ bhūtavijjā

⑪ 米_ミ護_ゴ摩_マ獻_{テン}供_ク、 ⑫ 熟_{ジュ}酥_ソ護_ゴ摩_マ獻_{テン}供_ク、 ⑬ 油_ユ護_ゴ摩_マ獻_{テン}供_ク、 ⑭ 口_コ護_ゴ摩_マ獻_{テン}供_ク（從_ス口_コ中_中獻_{テン}供_ク物_物）、 ⑮ 血_{ケツ}護_ゴ摩_マ獻_{テン}供_ク、 ⑯ 肢_シ節_{セツ}明_{メイ}——命_{メイ}相_相預_ヨ言_言、 ⑰ 宅_{タク}地_チ明_{メイ}——風_{フウ}水_{スイ}地_チ理_リ、 ⑱ 刹_{シャ}帝_{テイ}利_リ明_{メイ}——政_{セイ}治_チ學_{ガク}（為_ス國_{クニ}家_カ官_{カン}員_{イン}進_{シン}行_{コウ}守_{シュ}護_ゴ或_ハ做_ス出_デ預_ヨ測_{ソク}）、 ⑲ 濕_{シツ}婆_ハ明_{メイ}——求_{モトメ}濕_{シツ}婆_ハ神_{ジン}的_ノ庇_ヒ護_ゴ（在_ス墓_ボ地_チ入_ニ口_コ放_{ハク}置_キ陀_ダ羅_ラ尼_ニ）、 ⑳ 鬼_キ神_{ジン}明_{メイ}——驅_ク魔_マ、

㉑ bhūrivijjā ㉒ ahivijjā ㉓ visavijjā ㉔ vicchikavijjā ㉕ mūsikavijjā ㉖ sakūnavijjā ㉗ vāyasavijjā ㉘ pakkajjhānaṃ ㉙ saraparittānaṃ ㉚ migacakkaṃ

㉑ 地_チ明_{メイ}——土_ツ地_チ學_{ガク}（占_シ宅_{タク}地_チ或_ハ尋_{シン}物_物或_ハ念_{ネン}誦_{ソク}護_ゴ宅_{タク}咒_{ジュ}）、 ㉒ 蛇_ダ明_{メイ}——蛇_ダ陀_ダ羅_ラ尼_ニ、 ㉓ 毒_{ドク}藥_{ヤク}明_{メイ}、 ㉔ 蠍_{セキ}明_{メイ}、 ㉕ 鼠_ソ明_{メイ}、 ㉖ 鳥_{チウ}明_{メイ}、 ㉗ 烏_ウ鴉_ヤ明_{メイ}、 ㉘ 命_{メイ}數_{スウ}預_ヨ言_言、 ㉙ 防_{フウ}箭_{ゼン}咒_{ジュ}、 ㉚ 解_ゲ獸_{ジュ}聲_{セイ}法_{フフ}（解_ゲ讀_{ダク}鳥_{チウ}獸_{ジュ}的_ノ叫_{ケウ}聲_{セイ}）等_ト。

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像_{イマ}這_{コノ}樣_{ヤマ}！（比_ヒ丘_コ）戒_{ゲイ}除_ス了_レ諸_{シュ}如_ニ此_ノ類_ノ的_ノ由_ヨ獸_{ジュ}性_{セイ}低_チ俗_{ソク}的_ノ（詭_{ケイ}詐_サ）知_チ識_シ，（所_ソ帶_{タイ}來_{ライ}）不_フ道_{ダウ}德_{トク}的_ノ謀_{ボウ}生_{セイ}方_フ式_{シキ}（來_{ライ}經_{ケイ}營_{エイ}生_{セイ}活_{カク}）。

Idampissa hoti sīlasmim.

這_{コノ}也_モ是_{シテ}（比_ヒ丘_コ）戒_{ゲイ}德_{トク}的_ノ一_{ヒト}部_ブ份_{ベン}。

二、 遠離占人獸邪命

(Keep away from Augur of People & Beasts) [8]

206. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam kappenti.

當他們享受著諸如此類的獸性低俗的（詭詐）知識以後，（正沉迷於這些不道德的謀生方式）來經營生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① maṇilakkhaṇaṃ ② vatthalakkhaṇaṃ ③ daṇḍalakkhaṇaṃ ④ satthalakkhaṇaṃ ⑤ asilakkhaṇaṃ ⑥ usulakkhaṇaṃ ⑦ dhanulakkhaṇaṃ ⑧ āvudhalakkhaṇaṃ ⑨ itthilakkhaṇaṃ ⑩ purisalakkhaṇaṃ

① 占寶珠相、② 衣服相、③ 杖相、④ 槍矛相、⑤ 刀劍相、⑥ 箭矢相、⑦ 弓相、⑧ 武器相、⑨ 婦人相、⑩ 丈夫相、

⑪ kumāralakkhaṇaṃ ⑫ kumārīlakkhaṇaṃ ⑬ dāsālakkaṇaṃ ⑭ dāsīlakkhaṇaṃ ⑮ hatthilakkhaṇaṃ ⑯ assalakkhaṇaṃ ⑰ mahiṃsalakkhaṇaṃ ⑱ usabhalakkhaṇaṃ ⑲ golakkhaṇaṃ ⑳ ajalakkhaṇaṃ

⑪ 男孩相、⑫ 女孩相、⑬ 男奴僕相、⑭ 女奴僕相、⑮ 象相、⑯ 馬相、⑰ 水牛相、⑱ 公牛相、⑲ 母牛相、⑳ 山羊相、

②1 meṇḍalakkhaṇaṃ ②2 kukkuṭalakkhaṇaṃ ②3 vaṭṭakalakkhaṇaṃ ②4
godhālakkhaṇaṃ ②5 kaṇṇikalakkhaṇaṃ ②6 kacchapalakkhaṇaṃ ②7 migalakkhaṇaṃ iti vā

②1 綿^{ㄇㄩㄣˊ}羊^{ㄧㄤˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}、 ②2 雞^{ㄐㄧ}相^{ㄒㄩㄥˊ}、 ②3 鵠^{ㄏㄨˊ}鶉^{ㄔㄩˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}、 ②4 大^{ㄉㄚˋ}蜥^{ㄒㄩˊ}蜴^{ㄧˋ}相^{ㄒㄩㄥˊ}、
②5 耳^{ㄦˊ}環^{ㄏㄨㄢˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}、 ②6 龜^{ㄍㄨㄟ}甲^{ㄐㄧㄚˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}、 ②7 野^{ㄚˊ}生^{ㄕㄨㄥˊ}動^{ㄉㄨㄥˊ}物^{ㄨㄛˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}……
以^{ㄧˋ}此^{ㄘㄧˊ}類^{ㄌㄟˊ}推^{ㄊㄨㄟ}！

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像^{ㄒㄩㄥˊ}這^{ㄓㄥˊ}樣^{ㄧㄤˊ}！ （比^{ㄅㄧˊ}丘^{ㄑㄩ}）戒^{ㄐㄟ}除^{ㄘㄨˊ}了^{ㄌㄜˊ}諸^{ㄓㄨˊ}如^{ㄖㄨˊ}此^{ㄘㄧˊ}類^{ㄌㄟˊ}的^{ㄉㄟˊ}由^{ㄩˊ}獸^{ㄨㄛˊ}
性^{ㄒㄩㄥˊ}低^{ㄉㄧˊ}俗^{ㄘㄨˊ}的^{ㄉㄟˊ}（詭^{ㄍㄨㄟ}詐^{ㄘㄚˊ}）知^ㄓ識^{ㄕㄧˊ}，（所^{ㄕㄨˊ}帶^{ㄉㄞˊ}來^{ㄌㄞˊ}）不^{ㄛˊ}道^{ㄉㄠˊ}
德^{ㄉㄟˊ}的^{ㄉㄟˊ}謀^{ㄇㄠˊ}生^{ㄕㄨㄥˊ}方^{ㄈㄤˊ}式^{ㄕㄧˊ}（來^{ㄌㄞˊ}經^{ㄐㄧㄥˊ}營^{ㄩㄥˊ}生^{ㄕㄨㄥˊ}活^{ㄕㄨㄛˊ}）。

Idampissa hoti sīlasmim.

這^{ㄓㄥˊ}也^{ㄧㄝˊ}是^{ㄕㄨˊ}（比^{ㄅㄧˊ}丘^{ㄑㄩ}）戒^{ㄐㄟ}德^{ㄉㄟˊ}的^{ㄉㄟˊ}一^{ㄧˊ}部^{ㄉㄠˊ}份^{ㄈㄣˊ}。

三、 遠離占軍事邪命

(Keep away from Augur of Military) [8]

207. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘^{ㄉㄣˊ}管^{ㄍㄨㄢˊ}，各^{ㄍㄜˊ}位^{ㄌㄟˊ}法^{ㄈㄤˊ}友^{ㄩˊ}，也^{ㄧㄝˊ}有^{ㄩˊ}許^{ㄒㄩˊ}多^{ㄉㄨㄛˊ}薩^{ㄕㄨˊ}滿^{ㄇㄢˊ}教^{ㄐㄠˊ}派^{ㄆㄞˊ}和^{ㄏㄜˊ}婆^{ㄆㄛˊ}
羅^{ㄌㄨㄛˊ}門^{ㄇㄣˊ}教^{ㄐㄠˊ}派^{ㄆㄞˊ}，靠^{ㄎㄞˊ}在^{ㄩㄥˊ}信^{ㄒㄩㄥˊ}仰^{ㄩㄥˊ}中^{ㄓㄨㄥˊ}給^{ㄍㄟ}予^{ㄩˊ}的^{ㄉㄟˊ}食^{ㄕㄨˊ}物^{ㄨㄛˊ}為^{ㄨㄛˊ}生^{ㄕㄨㄥˊ}——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam kappenti.

當^{ㄉㄨㄤˊ}他^{ㄊㄚˊ}們^{ㄇㄣˊ}享^{ㄒㄩㄥˊ}受^{ㄕㄨˊ}著^{ㄓㄨˊ}諸^{ㄓㄨˊ}如^{ㄖㄨˊ}此^{ㄘㄧˊ}類^{ㄌㄟˊ}的^{ㄉㄟˊ}獸^{ㄨㄛˊ}性^{ㄒㄩㄥˊ}低^{ㄉㄧˊ}俗^{ㄘㄨˊ}的^{ㄉㄟˊ}（詭^{ㄍㄨㄟ}
詐^{ㄘㄚˊ}）知^ㄓ識^{ㄕㄧˊ}以^{ㄧˋ}後^{ㄏㄞˊ}，（正^{ㄓㄥˊ}沉^{ㄘㄧㄣˊ}迷^{ㄇㄧˊ}於^{ㄩˊ}這^{ㄓㄥˊ}些^{ㄒㄩㄝˊ}不^{ㄛˊ}道^{ㄉㄠˊ}德^{ㄉㄟˊ}的^{ㄉㄟˊ}
謀^{ㄇㄠˊ}生^{ㄕㄨㄥˊ}方^{ㄈㄤˊ}式^{ㄕㄧˊ}）來^{ㄌㄞˊ}經^{ㄐㄧㄥˊ}營^{ㄩㄥˊ}生^{ㄕㄨㄥˊ}活^{ㄕㄨㄛˊ}。

Seyyathidaṃ –

例^カ如^母關^々於^ハ——

raññaṃ niyyānaṃ bhavissati, raññaṃ aniyyānaṃ bhavissati,

(占^ホ星^ツ術^ノ說^ハ：) 『 ① 國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}進^ム軍^ヲ、 國^{クニ}王^ノ將^シ不^レ會^{ハス}進^ム軍^ヲ！

abbhantarānaṃ raññaṃ upayānaṃ bhavissati, bāhirānaṃ raññaṃ apayānaṃ bhavissati,

② 我^{ウチ}們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}進^ム攻^ム、 他^カ們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}撤^キ退^ス！

bāhirānaṃ raññaṃ upayānaṃ bhavissati, abbhantarānaṃ raññaṃ apayānaṃ bhavissati,

③ 他^カ們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}進^ム攻^ム、 我^{ウチ}們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}撤^キ退^ス！

abbhantarānaṃ raññaṃ jayo bhavissati, bāhirānaṃ raññaṃ parājayo bhavissati,

④ 我^{ウチ}們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}戰^フ勝^ブ、 他^カ們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}戰^フ敗^ブ！

bāhirānaṃ raññaṃ jayo bhavissati, abbhantarānaṃ raññaṃ parājayo bhavissati,

⑤ 他^カ們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}戰^フ勝^ブ、 我^{ウチ}們^ノ的^ノ國^{クニ}王^ノ將^シ會^{ハス}戰^フ敗^ブ！

iti imassa jayo bhavissati, imassa parājayo bhavissati iti vā

⑥ 傳^ツ說^ハ， 這^{コノ}一^{ヒト}個^ノ將^シ會^{ハス}戰^フ勝^ブ、 這^{コノ}一^{ヒト}個^ノ將^シ會^{ハス}戰^フ敗^ブ！ 』 ……以^テ此^ノ類^ヲ推^ス！

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像^ㄉ這^ㄜ樣^ㄩ！ （ 比^ㄅ丘^ㄑ ） 戒^ㄐ除^ㄘ了^ㄌ諸^ㄓ如^ㄖ此^ㄘ類^ㄌ的^ㄉ由^ㄩ獸^ㄨ性^ㄒ低^ㄉ俗^ㄘ的^ㄉ （ 詭^ㄍ詐^ㄘ ） 知^ㄓ識^ㄕ， （ 所^ㄕ帶^ㄌ來^ㄌ ） 不^ㄉ道^ㄉ德^ㄉ的^ㄉ謀^ㄌ生^ㄌ方^ㄌ式^ㄕ （ 來^ㄌ經^ㄌ營^ㄌ生^ㄌ活^ㄕ ） 。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這^ㄉ也^ㄜ是^ㄕ （ 比^ㄅ丘^ㄑ ） 戒^ㄐ德^ㄉ的^ㄉ一^ㄟ部^ㄘ份^ㄌ。

四、 遠離占星宿邪命

(Keep away from Livelihood of Astrology) [8]

208. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘^ㄐ管^ㄌ， 各^ㄍ位^ㄌ法^ㄌ友^ㄌ， 也^ㄜ有^ㄕ許^ㄌ多^ㄌ薩^ㄙ滿^ㄌ教^ㄌ派^ㄌ和^ㄌ婆^ㄘ羅^ㄌ門^ㄌ教^ㄌ派^ㄌ， 靠^ㄕ在^ㄌ信^ㄌ仰^ㄌ中^ㄌ給^ㄌ予^ㄌ的^ㄉ食^ㄌ物^ㄌ為^ㄌ生^ㄌ——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam̐ kappenti.

當^ㄉ他^ㄌ們^ㄌ享^ㄌ受^ㄌ著^ㄌ諸^ㄓ如^ㄖ此^ㄘ類^ㄌ的^ㄉ獸^ㄨ性^ㄒ低^ㄉ俗^ㄘ的^ㄉ （ 詭^ㄍ詐^ㄘ ） 知^ㄓ識^ㄕ以^ㄟ後^ㄌ， （ 正^ㄓ沉^ㄌ迷^ㄌ於^ㄌ這^ㄉ些^ㄌ不^ㄉ道^ㄉ德^ㄉ的^ㄉ謀^ㄌ生^ㄌ方^ㄌ式^ㄕ ） 來^ㄌ經^ㄌ營^ㄌ生^ㄌ活^ㄕ。

Seyyathidaṃ –

例^ㄌ如^ㄌ關^ㄌ於^ㄌ——

candaggāho bhavissati,

（ 占^ㄓ星^ㄒ術^ㄕ說^ㄕ： ） 『 ① 將^ㄐ有^ㄕ月^ㄌ蝕^ㄕ （ 象^ㄒ徵^ㄕ著^ㄌ各^ㄍ種^ㄌ人^ㄌ生^ㄌ轉^ㄌ捩^ㄌ點^ㄌ ） ；

sūriyaggāho bhavissati,

② 將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ日^{ㄇㄨˊ}蝕^{ㄆㄨˊ}！

nakkhattaggāho bhavissati,

③ 將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ星^{ㄇㄨˊ}蝕^{ㄆㄨˊ}（月^{ㄇㄨˊ}亮^{ㄌㄧㄥˊ}或^{ㄉㄨˊ}行^{ㄇㄨˊ}星^{ㄇㄨˊ}與^ㄨ星^{ㄇㄨˊ}團^{ㄊㄨㄢˊ}的^{ㄉㄨˊ}掩^ㄟ星^{ㄇㄨˊ}）！

candimasūriyānaṃ pathagamaṇaṃ bhavissati,

④ 太^{ㄊㄞˊ}陽^{ㄧㄥˊ}和^{ㄉㄨˊ}月^{ㄇㄨˊ}亮^{ㄌㄧㄥˊ}將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ順^{ㄆㄨˊ}行^{ㄇㄨˊ}（轉^{ㄊㄨㄢˊ}好^{ㄉㄨˊ}運^{ㄊㄨㄢˊ}勢^{ㄆㄨˊ}）！

candimasūriyānaṃ uppathagamaṇaṃ bhavissati,

⑤ 太^{ㄊㄞˊ}陽^{ㄧㄥˊ}和^{ㄉㄨˊ}月^{ㄇㄨˊ}亮^{ㄌㄧㄥˊ}將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ逆^{ㄋㄩˊ}行^{ㄇㄨˊ}（轉^{ㄊㄨㄢˊ}壞^{ㄉㄨˊ}運^{ㄊㄨㄢˊ}勢^{ㄆㄨˊ}）！

nakkhattānaṃ pathagamaṇaṃ bhavissati,

⑥ 星^{ㄇㄨˊ}宿^{ㄙㄨˊ}將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ順^{ㄆㄨˊ}行^{ㄇㄨˊ}！

nakkhattānaṃ uppathagamaṇaṃ bhavissati,

⑦ 星^{ㄇㄨˊ}宿^{ㄙㄨˊ}將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ逆^{ㄋㄩˊ}行^{ㄇㄨˊ}！

ukkāpāto bhavissati,

⑧ 將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ流^{ㄌㄧㄥˊ}星^{ㄇㄨˊ}（隕^{ㄇㄨˊ}石^{ㄆㄨˊ}）落^{ㄌㄨㄛˊ}下^{ㄊㄨˊ}！

disāḍḍāho bhavissati,

⑨ 天^{ㄊㄞˊ}上^{ㄕㄨˊ}將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ（不^{ㄋㄩˊ}明^{ㄇㄨˊ}的^{ㄉㄨˊ}）火^{ㄏㄨㄛˊ}光^{ㄌㄧㄥˊ}！

bhūmicālo bhavissati,

⑩ 將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ地^{ㄉㄨˊ}震^{ㄗㄨㄢˊ}！

devadudrabhi bhavissati,

⑪ 天^{ㄊㄞˊ}上^{ㄕㄨˊ}將^{ㄏㄨㄣˊ}有^ㄟ（不^{ㄋㄩˊ}明^{ㄇㄨˊ}的^{ㄉㄨˊ}天^{ㄊㄞˊ}震^{ㄗㄨㄢˊ}：號^{ㄏㄞˊ}角^{ㄇㄨˊ}聲^{ㄕㄨㄢˊ}、怪^{ㄍㄨㄞˊ}聲^{ㄕㄨㄢˊ}、
鼙^{ㄊㄨㄢˊ}鼙^{ㄊㄨㄢˊ}）鼓^{ㄉㄨˊ}聲^{ㄕㄨㄢˊ}！

candimasūriyanakkhattānaṃ uggamanaṃ ogamanaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ bhavissati,

⑫ 將^ハ有^ル月^{ツキ}亮^カ、太^タ陽^{リョウ}、星^{セイ}宿^{シュク}的^ノ升^{ノボ}起^ス、落^オ下^ス、變^ウ暗^カ、變^ウ亮^カ（啟^キ動^{ドウ}人^{ニン}生^{セイ}重^{ジュウ}大^{ダイ}轉^{テン}變^{ヘン}）！

evaṃvipāko candaggāho bhavissati,

⑬ 這^{コト}將^ハ是^シ月^{ツキ}蝕^{セツ}（象^{ゾウ}徵^{テイ}著^{セキ}各^{カク}種^{シュウ}人^{ニン}生^{セイ}轉^{テン}捩^{レツ}點^{テン}）造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipāko sūriyaggāho bhavissati,

⑭ 這^{コト}將^ハ是^シ日^{ニチ}蝕^{セツ}造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipāko nakkhattaggāho bhavissati,

⑮ 這^{コト}將^ハ是^シ星^{セイ}蝕^{セツ}造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipākaṃ candimasūriyānaṃ pathagamanaṃ bhavissati,

⑯ 這^{コト}將^ハ是^シ太^タ陽^{リョウ}和^ヤ月^{ツキ}亮^カ順^{ジュン}行^{コウ}（轉^{テン}好^{コウ}運^{ウン}勢^{セイ}）造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipākaṃ candimasūriyānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati,

⑰ 這^{コト}將^ハ是^シ太^タ陽^{リョウ}和^ヤ月^{ツキ}亮^カ逆^{ギャク}行^{コウ}（轉^{テン}壞^{クワイ}運^{ウン}勢^{セイ}）造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipākaṃ nakkhattānaṃ pathagamanaṃ bhavissati,

⑱ 這^{コト}將^ハ是^シ星^{セイ}宿^{シュク}順^{ジュン}行^{コウ}造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipākaṃ nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati,

⑲ 這^{コト}將^ハ是^シ星^{セイ}宿^{シュク}逆^{ギャク}行^{コウ}造^{ツク}成^ス影^{カゲ}響^{キョウ}的^ノ結^{ケツ}果^カ！

evaṃvipāko ukkāpāto bhavissati,

⑳ 這將是流星（隕石）落下造成影響的結果！

evaṃvipāko disādhāho bhavissati,

㉑ 這將是天上（不明）火光造成影響的結果！

evaṃvipāko bhūmicālo bhavissati,

㉒ 這將是地震造成影響的結果！

evaṃvipāko devadudrabhi bhavissati,

㉓ 這將是天上（不明的天震：號角聲、怪聲、鼙鼙）鼓聲造成影響的結果！

evaṃvipākaṃ candimasūriyanakkhattānaṃ uggamaṇaṃ ogamaṇaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ bhavissati iti vā

㉔ 這將是月亮、太陽、星宿的升起、落下、變暗、變亮（啟動人生重大轉變）造成影響的結果！……以此類推！

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的由獸性、低俗的（詭詐）知識，（所帶來）不道德的謀生方式（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這也是（比丘）戒德的一部份。

五、 遠離占氣象邪命

(Keep away from Augur of Weather) [8]

209. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，
靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam kappenti.

當他們享受著諸如此類的獸性低俗的（詭詐）
知識以後，（正沉迷於這些不道德的謀生方式）
來經營生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

suvuṭṭhikā bhavissati,

（占星術說：）『① 將有多雨！

dubbuṭṭhikā bhavissati,

② 將有乾旱！

subhikkhaṃ bhavissati,

③ 將有豐年！

dubbhikkhaṃ bhavissati,

④ 將有饑荒！

khemam bhavissati,

⑤ 將_レ有_二和_一平_二！

bhayam bhavissati,

⑥ 將_レ有_二威_一脅_二！

rogo bhavissati,

⑦ 將_レ有_二瘟_一疫_二！

ārōgyam bhavissati,

⑧ 將_レ有_二保_一健_二！』

muddā,

(也_レ許_二，他_レ們_レ通_二過_一) ⑨ 秘_二密_一手_レ印_二或_レ指_二算_一
(掐_レ指_二一_一算_二：意_二思_一是_レ以_レ大_レ拇_レ指_レ觸_二點_一其_レ他_二四_一
指_二，以_レ計_二算_一數_二目_一或_レ占_二卜_一吉_二凶_一) ；

gaṇanā, saṅkhānam,

⑩ 占_二數_一術_二(從_レ生_レ命_二靈_一數_二推_レ算_二人_一生_レ轉_二折_一) ；

kāveyyam,

⑪ 靈_二詩_一創_二作_一(從_レ夢_二中_一或_レ籤_二解_一或_レ透_二過_一鸞_二筆_一指_二
示_二吉_一凶_二) ；

lokāyatam iti vā

⑫ (或_レ是_レ從_二) 流_二行_一哲_二學_一有_二關_一的_二順_一世_二教_一派_二
(如_二唯_一物_二主_一義_二或_レ享_二樂_一主_二義_一) 的_二世_一俗_二觀_一點_二來_一
預_二測_一……以_レ此_二類_一推_二！

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的由獸性、低俗的（詭詐）知識，（所帶來）不知道德的謀生方式（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmim̐.

這也是（比丘）戒德的一部份。

六、遠離問嫁娶邪命

(Keep away from Augur of Marriage) [8]

210. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam̐ kappenti.

當他們享受著諸如此類的獸性、低俗的（詭詐）知識以後，（正沉迷於這些不知道德的謀生方式）來經營生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

āvāhanam̐

①（以占星術占）娶妻；

vivāhanam

② 嫁^ハ女^メ（占^ウ為^ス女^メ孩^コ找^シ個^{コト}丈^チ夫^フ）；

saṃvaraṇam

③ （以^テ咒^ス術^マ障^サ礙^マ）和^ハ睦^ム；

vivaraṇam

④ （以^テ咒^ス術^マ防^フ止^ム）分^カ離^カ；

saṅkiraṇam

⑤ 貸^カ入^メ（占^ウ收^メ債^カ或^ハ催^メ債^カ之^ノ行^ハ為^ス或^ハ時^ハ間^ハ）；

vikiraṇam

⑥ 貸^カ出^メ（占^ウ放^メ債^カ之^ノ行^ハ為^ス或^ハ時^ハ間^ハ）；

subhagakaraṇam

⑦ 以^テ咒^ス術^マ使^メ人^ヲ開^キ運^ハ（或^ハ消^ス災^ハ解^ハ運^ハ）；

dubbhagakaraṇam

⑧ （為^ス了^セ懲^メ罰^メ某^ノ人^ヲ而^ル使^メ用^ハ咒^ス術^マ）造^ス作^セ不^レ幸^ハ之^ノ禍^ハ事^ハ；

viruddhagabbhakarāṇam

⑨ （以^テ咒^ス術^マ）墮^ス胎^ヲ；

jivhānibandhanam

⑩ 舌^ヲ頭^ヲ打^ツ結^セ（咒^ス術^マ使^メ人^ヲ舌^ヲ頭^ヲ僵^ハ硬^ニ打^ツ結^セ）；

hanusaṃhananam

⑪ 無^ク法^ヲ言^フ語^ヲ（咒^ス術^マ使^メ人^ヲ嘴^ヲ巴^ヲ無^ク法^ヲ張^ハ開^キ）；

hatthābhijappanam

⑫ 舉^レ手^ヲ（ 咒^ス術^ヲ使^フ人^ヲ失^ク去^ク對^シ雙^ツ手^ヲ的^ニ控^ス制^ス） ；

hanujappanam

⑬ 喃^ヲ喃^ヲ自^ラ語^ヲ（ 咒^ス術^ヲ使^フ人^ヲ嘴^ヲ巴^ヲ無^ク法^ヲ控^ス制^ス） ；

kaṇṇajappanam

⑭ 耳^ヲ聾^ス（ 咒^ス術^ヲ使^フ人^ヲ耳^ヲ朵^ヲ無^ク法^ヲ聽^ス到^ス聲^ヲ音^ヲ） ；

ādāsapañham

⑮ 問^フ鏡^ヲ子^ヲ（ 對^シ鏡^ヲ子^ヲ中^ニ的^ニ精^ヲ靈^ヲ提^ク出^ス問^フ題^ヲ） ；

kumārikapañham

⑯ 問^フ童^ヲ女^ヲ（ 對^シ年^ヲ輕^ノ的^ニ女^ヲ巫^ヲ提^ク出^ス問^フ題^ヲ） ；

devapañham

⑰ 問^フ天^ヲ神^ヲ（ 由^テ求^ク籤^ヲ、 擲^ス筊^ヲ或^ハ靈^ヲ媒^ヲ等^ノ方^ヲ式^ヲ獲^ク得^ク神^ヲ明^ヲ的^ニ指^シ示^ス） ；

ādiccupatṭhānam

⑱ 拜^ス太^ヲ陽^ヲ ；

mahatupaṭṭhānam

⑲ 奉^ス祭^ス（ 大^ニ梵^ヲ天^ヲ） ；

abbhujjalanam

⑳ 口^ヲ吐^ク火^ヲ（ 借^テ助^ク咒^ス術^ヲ從^テ口^ヲ中^ニ噴^ク吐^ク出^ス火^ヲ燄^ヲ之^ヲ事^ヲ） ；

sirivhāyanam itī vā

②1 奉請吉祥天（召喚幸運女神）……以此類推！

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的獸性、低俗的（詭詐）知識，（所帶來）不道德的謀生方式（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmim.

這也是（比丘）戒德的一部份。

七、遠離宅地醫邪命

(Keep away from Augur of Homestead & Cure) [8]

211. Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni bhojanāni

儘管，各位法友，也有許多薩滿教派和婆羅門教派，靠在信仰中給予的食物為生——

bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitam kappenti.

當他們享受著諸如此類的獸性、低俗的（詭詐）知識以後，（正沉迷於這些不道德的謀生方式）來經營生活。

Seyyathidaṃ –

例如關於——

① santikammaṃ ② paṇidhikammaṃ ③ bhūtakammaṃ ④ bhūrikammaṃ ⑤
vassakammaṃ ⑥ vossakammaṃ ⑦ vatthukammaṃ ⑧ vatthuparikammaṃ ⑨ ācamanaṃ ⑩
nhāpanaṃ

① 許願、 ② 還願、 ③ 召魂收驚驅魔、 ④ 對
地基作咒、 ⑤ 得精力有子、 ⑥ 失精力無子、
⑦ 堪輿相宅地、 ⑧ 對宅地撒祭物、 ⑨ 祭壇
灑淨、 ⑩ 淨身儀式、

⑪ juhanaṃ ⑫ vamaṇaṃ ⑬ virecanaṃ ⑭ uddhaṃvirecanaṃ ⑮ adhovirecanaṃ ⑯
sīsavirecanaṃ ⑰ kaṇṇatelaṃ ⑱ nettatappaṇaṃ ⑲ natthukammaṃ ⑳ añjanaṃ

⑪ 供犧牲、 ⑫ 催吐劑、 ⑬ 催瀉藥、 ⑭ 祛痰
劑、 ⑮ 利尿劑、 ⑯ 頭痛藥、 ⑰ 點耳油、 ⑱
洗眼水、 ⑲ 灌鼻、 ⑳ 眼藥水、

㉑ paccañjanaṃ ㉒ sālākiyaṃ ㉓ sallakattiyaṃ ㉔ dāraṇatikicchā, ㉕
mūlabhesajjāṇaṃ anuppadāṇaṃ, ㉖ osadhīṇaṃ paṭimokkhaṃ iti vā

㉑ 塗藥油、 ㉒ 眼科醫、 ㉓ 外科醫、 ㉔ 小兒
科醫、 ㉕ 授予根藥——藥劑師、 ㉖ 藥草下劑
——內科醫……以此類推！

iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.

像這樣！（比丘）戒除了諸如此類的由獸
性低俗的（詭詐）知識，（所帶來）不道德
的謀生方式（來經營生活）。

Idampissa hoti sīlasmiṃ.

這也是（比丘）戒德的一部份。

八、 戒具足不見怖畏

(Have Morality Without Fear) [8]

212. Sa kho so, (poṭṭhapāda,)bhikkhu evaṃ sīlasampanno na kutoci bhayaṃ samanupassati, yadidaṃ sīlasaṃvarato.

因_レ此_ヲ， 像_ニ這_ニ樣_ニ， 布_ヲ吒_ヲ婆_ヲ樓_ヲ！ 一_ニ旦_ニ這_ニ個_ニ比_ニ丘_ニ的_ヲ戒_ヲ行_ヲ已_ニ經_ニ得_ニ到_ニ完_ニ備_ニ， 無_レ論_カ他_ヲ在_ニ哪_ニ裡_ニ？ 也_ニ看_ニ不_ニ到_ニ威_ニ脅_ニ！ 這_ニ是_ニ由_ニ於_ニ戒_ニ律_ニ防_ニ護_ニ的_ヲ緣_ヲ故_ヲ。

Seyyathāpi – (poṭṭhapāda,)rājā khattiyo muddhābhisitto nihatapaccāmitto na kutoci bhayaṃ samanupassati, yadidaṃ paccatthikato;

布_ヲ吒_ヲ婆_ヲ樓_ヲ！ 也_ニ恰_ニ如_ニ一_ニ個_ニ已_ニ被_ニ灌_ニ頂_ニ儀_ニ式_ニ（ 祝_ニ福_ニ） 的_ヲ剎_ヲ帝_ヲ利_ヲ國_ヲ王_ヲ， 擊_ニ敗_ニ了_ニ他_ヲ的_ヲ敵_ヲ人_ヲ， 無_レ論_カ他_ヲ在_ニ哪_ニ裡_ニ？ 也_ニ看_ニ不_ニ到_ニ威_ニ脅_ニ！ 這_ニ是_ニ由_ニ於_ニ（ 制_ニ伏_ニ） 怨_ニ敵_ニ的_ヲ緣_ヲ故_ヲ。

evameva kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu evaṃ sīlasampanno na kutoci bhayaṃ samanupassati, yadidaṃ sīlasaṃvarato.

的_ヲ確_ヲ， 布_ヲ吒_ヲ婆_ヲ樓_ヲ， 就_ニ像_ニ這_ニ樣_ニ！ 這_ニ個_ニ比_ニ丘_ニ的_ヲ戒_ヲ行_ヲ已_ニ經_ニ得_ニ到_ニ完_ニ備_ニ， 無_レ論_カ他_ヲ在_ニ哪_ニ裡_ニ？ 也_ニ看_ニ不_ニ到_ニ威_ニ脅_ニ！ 這_ニ是_ニ由_ニ於_ニ戒_ニ律_ニ防_ニ護_ニ的_ヲ緣_ヲ故_ヲ。

So iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhataṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.

由_ニ於_ニ他_ヲ具_ニ備_ニ這_ニ種_ニ『 聖_ニ戒_ニ蘊_ニ』 （ ——經_ニ過_ニ訓_ニ練_ニ有_ニ素_ニ的_ヲ神_ヲ聖_ニ戒_ニ行_ニ所_ニ有_ニ道_ニ德_ニ已_ニ達_ニ到_ニ完_ニ美_ニ無_ニ瑕_ニ） ， 在_ニ他_ヲ的_ヲ內_ニ心_ニ， 感_ニ受_ニ到_ニ清_ニ淨_ニ無_ニ瑕_ニ的_ヲ安_ニ樂_ニ。

Evaṃ kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu sīlasampanno hoti."

當^カ然^ル， 布^フ吒^カ婆^カ樓^カ！ 這^コ就^ニ是^ハ一^ニ個^ノ比^ヒ丘^ノ做^ス到^ク戒^セ行^ヲ已^ハ完^ク美^ク無^ク瑕^ヲ的^ノ方^ノ式^ヲ。

"This is how a monk is consummate in virtue...

第四章 ☆ 防護六根 (Protect Six Senses) [8]

第一節 卐 防護諸根門

Indriyasamvaro (Sense Restraint) [8]

213. "Kathañca, (poṭṭhapāda,)bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti?

然^而， 布^吒婆^樓！ 一^個比^丘又^是如^何守^衛自^己的^感官^之門^呢？

一、 以眼見色 (See Colors by Your Eyes) [8]

Idha, (poṭṭhapāda,)bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī.

有^一種^情況^是， 布^吒婆^樓！ 當^一個^比丘^用眼^睛看^到了^一個^形體[，] 隨^後——他^既不^曾被^主題^所吸^引， 也^不曾^被細^節所^吸引[。]

Yatvādhikaraṇamenam cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhā domanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ,

由^於一^些情^形下[，] 如^果他^不受^規範^地停^留在^眼睛^的能^力上[，] 可^能導^致諸^如： 貪[、] 癡[、] 痛[、] 罪^過或^不道^德等^的品^質會^襲擊^他；

tassa samvarāya paṭipajjati, rakkhati cakkhundriyaṃ, cakkhundriye samvaram āpajjati.

所^以， 他^進行^規範[，] 由^保持^對於^眼根^的觀^照， 以^達到^防護^眼根^的作^用。

二、 以耳聞聲 (*Hear Sounds by Your Ear*) [8]

Sotena saddaṃ sutvā...pe...

當一個比丘用耳朵聽到了一個聲音，隨後——他既不曾曾被主題所吸引，也不曾被細節所吸引。

由於一些情形下，如果他不受規範地停留在耳朵的能力上，可能導致諸如：貪婪、痛苦、罪過或不如道德等的品質會襲擊他；

所以，他進行規範，由保持對於耳根的觀照，以達到防護耳根的作用。

三、 以鼻嗅香 (*Smell Aromas by Your Nose*) [8]

ghānena gandhaṃ ghāyitvā...pe...

當一個比丘用鼻子聞到了一個氣味，隨後——他既不曾曾被主題所吸引，也不曾被細節所吸引。

由於一些情形下，如果他不受規範地停留在鼻子的能力上，可能導致諸如：貪婪、痛苦、罪過或不如道德等的品質會襲擊他；

所以，他進行規範，由保持對於鼻根的觀照，以達到防護鼻根的作用。

四、以舌嚐味 (Taste Delicacies by Your Tongue) [8]

jivhāya rasaṃ sāyitvā...pe...

當^カ一^一個^キ比^ヒ丘^ス用^ハ舌^ゼ頭^ヂ嚐^チ到^ト了^レ一^一個^キ味^ミ道^チ， 隨^シ後^ハ——他^カ既^ハ不^レ曾^レ被^レ主^ス題^チ所^ヨ吸^ク引^ク， 也^モ不^レ曾^レ被^レ細^シ節^チ所^ヨ吸^ク引^ク。

由^ユ於^ニ一^一些^シ情^シ形^シ下^ニ， 如^モ果^シ他^カ不^レ受^ル規^キ範^ニ地^ニ停^ト留^ス在^ニ舌^ゼ頭^ヂ的^カ能^リ力^カ上^ニ， 可^シ能^シ導^ク致^ス諸^ス如^モ： 貪^カ婪^カ、 痛^カ苦^カ、 罪^チ過^チ或^チ不^レ道^チ德^チ等^チ的^カ品^チ質^チ會^ハ襲^ク擊^ク他^カ；

所^ヨ以^テ， 他^カ進^ム行^ク規^キ範^ニ， 由^ユ保^ツ持^ク對^シ於^ニ舌^ゼ根^ニ的^カ觀^ス照^ス， 以^テ達^ス到^ク防^ク護^ク舌^ゼ根^ニ的^カ作^ス用^ニ。

五、以身接觸 (Feel Touch by Your Body) [8]

kāyena phoṭṭhabbam phusitvā...pe...

當^カ一^一個^キ比^ヒ丘^ス用^ハ身^シ體^チ碰^チ到^ト了^レ一^一個^キ觸^シ感^チ， 隨^シ後^ハ——他^カ既^ハ不^レ曾^レ被^レ主^ス題^チ所^ヨ吸^ク引^ク， 也^モ不^レ曾^レ被^レ細^シ節^チ所^ヨ吸^ク引^ク。

由^ユ於^ニ一^一些^シ情^シ形^シ下^ニ， 如^モ果^シ他^カ不^レ受^ル規^キ範^ニ地^ニ停^ト留^ス在^ニ身^シ體^チ的^カ能^リ力^カ上^ニ， 可^シ能^シ導^ク致^ス諸^ス如^モ： 貪^カ婪^カ、 痛^カ苦^カ、 罪^チ過^チ或^チ不^レ道^チ德^チ等^チ的^カ品^チ質^チ會^ハ襲^ク擊^ク他^カ；

所^ヨ以^テ， 他^カ進^ム行^ク規^キ範^ニ， 由^ユ保^ツ持^ク對^シ於^ニ身^シ根^ニ的^カ觀^ス照^ス， 以^テ達^ス到^ク防^ク護^ク身^シ根^ニ的^カ作^ス用^ニ。

六、以意知法 (Know Meaning by Your Mind) [8]

manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī.

當一個比丘用心意知道了一個想法，隨後——他既不曾被主題所吸引，也不曾被細節所吸引。

Yatvādhikaraṇamenam manindriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhā domanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyum,

由於一些情形下，如果他不受規範地停留於心意的能力上，可能導致諸如：貪婪、痛苦、罪過或不如道德等的品質會襲擊他；

tassa saṃvarāya paṭipajjati, rakkhati manindriyaṃ, manindriye saṃvaram āpajjati.

所以，他進行規範，由保持對於意根的觀照，以達到防護意根的作用。

So iminā ariyena indriyaṣaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti.

由於他具備這種『聖根律儀』（——經過訓練有素的聖觀照對於根門的防護已達到完美無瑕） ， 在他的內心， 感受到純淨無垢的安樂。

Evam kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.

當然， 布吒婆樓！ 這就是一個比丘守衛自己感官之門的方式。

第二節 正念正知

Satisampajaññaṃ (Mindfulness & Awareness) [8]

214. Kathañca, (poṭṭhapāda,)bhikkhu satisampajaññaṇa samannāgato hoti?

然^ル而^ル， 布^フ吒^ト婆^バ樓^ル！ 一^一個^個比^比丘^丘又^又是^是如^如何^何同^同時^時具^具備^備正^正念^念和^和正^正知^知呢^呢？

一、 行注歸來 (Going Forward & Returning) [8]

Idha, (poṭṭhapāda,)bhikkhu abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti,

有^有一^一種^種情^情況^況是^是， 布^フ吒^ト婆^バ樓^ル！ 當^當一^一個^個比^比丘^丘已^已經^經在^在前^前進^進和^和返^返回^回的^的時^時候^候， 是^是帶^帶著^著全^全然^然的^的觀^觀照^照來^來做^做！

二、 瞻前顧後 (Look Ahead & Backward) [8]

ālokite vilokite sampajānakārī hoti,

當^當他^他已^已經^經在^在向^向前^前看^看和^和向^向後^後看^看的^的時^時候^候， 是^是帶^帶著^著全^全然^然的^的觀^觀照^照來^來做^做！

三、 屈伸手足 (Bend & Stretch Hands & Feet) [8]

samiñjite pasārite sampajānakārī hoti,

當^當他^他已^已經^經在^在彎^彎曲^曲和^和伸^伸展^展四^四肢^肢的^的時^時候^候， 是^是帶^帶著^著全^全然^然的^的觀^觀照^照來^來做^做！

四、 搭衣持鉢 (Wear Clothes & Hold a Bowl) [8]

saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti,

當^カ他^カ已^チ經^ニ在^ニ穿^キ著^キ (安^ア陀^ダ會^エ內^ニ法^フ衣^フ、 鬱^ウ多^ダ羅^ラ僧^ソ上^{ジョ}) 法^フ衣^フ、 拿^ネ著^キ鉢^{ハツ}碗^{ワン}和^カ僧^ソ伽^カ梨^リ大^{ダイ}法^フ衣^フ的^ノ時^{トキ}候^ケ， 是^シ帶^カ著^キ全^ソ然^ニ的^ノ觀^{カン}照^{ジョ}來^キ做^ス！

五、 飲食嚐味 (Eating & Tasting) [8]

asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti,

當^カ他^カ已^チ經^ニ在^ニ吃^キ、 喝^カ、 咀^ク嚼^カ和^カ品^{ヒン}嚐^カ的^ノ時^{トキ}候^ケ， 是^シ帶^カ著^キ全^ソ然^ニ的^ノ觀^{カン}照^{ジョ}來^キ做^ス！

六、 大小便溺 (Urinating & Defecating) [8]

uccāra passāva kamme sampajānakārī hoti,

當^カ他^カ已^チ經^ニ在^ニ排^{ハク}泄^セ大^{ダイ}、 小^コ便^{ベン}的^ノ時^{トキ}候^ケ， 是^シ帶^カ著^キ全^ソ然^ニ的^ノ觀^{カン}照^{ジョ}來^キ做^ス！

七、 行住坐臥

(Walking, Standing, Sitting & Lying Down) [8]

gate ṭhite nisinne sutte

當他已經在走路、站著、坐著、睡著的時候，
（是帶著全然觀照來做！）

八、 覺醒語默 *(Awakening Language & Silence) [8]*

jāgarite bhāsīte tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.

當他已經在清醒之狀態、說話和保持沉默之狀態的時候，
是帶著全然觀照來做！

Evaṃ kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu satisampajaññaena samannāgato hoti.

當然，布吒婆樓！這就是一個比丘同時具備正念和正知的方

第三節 知足 *Santoso (Contentedness)* [8]

215. Kathañca, (poṭṭhapāda,)bhikkhu santuṭṭho hoti?

然而，布吒婆樓！一個比丘又是如何（讓自己）感到快樂滿足呢？

Idha, (poṭṭhapāda,)bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena, kucchiparihārikena piṇḍapātena.

有一種情況是，布吒婆樓！當一個比丘（讓自己）感到快樂滿足於有護身的衣物，以及有果腹的鉢食以後；

So yena yeneva pakkamati, samādāyeva pakkamati.

無論他去哪裡？也只帶著這些（最簡單的衣鉢）而去！

一、如鳥雙翼 *(Like Two Wings of a Bird)* [8]

Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)pakkhī sakuno yena yeneva ḍeti, sapattabhārova ḍeti.

布吒婆樓！也就像一隻鳥，無論它飛去哪裡，都以這雙翅膀作為唯一的支撐而飛翔！

Evameva kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena piṇḍapātena.

的確，布吒婆樓，就像這樣！當一個比丘（讓自己）感到快樂滿足於有護身的衣物，以及有果腹的鉢食以後；

So yena yeneva pakkamati, samādāyeva pakkamati.

無^{ㄉㄨˊ}論^{ㄌㄨㄣˋ}他^{ㄊㄚ}去^{ㄑㄩ}哪^{ㄋㄚ}裡^{ㄌㄧˇ}？ 也^ㄟ只^ㄓ帶^{ㄉㄞˋ}著^{ㄓㄜˊ}這^ㄓ些^{ㄒㄩㄝ}（最^{ㄇㄞˋ}簡^{ㄐㄧㄢ}單^{ㄉㄢ}的^{ㄉㄜ}衣^ㄧ鉢^{ㄇㄛˋ}）而^ㄦ去^{ㄑㄩ}！

Evaṃ kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu santuṭṭho hoti.

當^{ㄉㄨㄤ}然^{ㄣˊ}， 布^{ㄅㄨˋ}吒^{ㄓㄚ}婆^{ㄆㄛ}樓^{ㄌㄨ}！ 這^ㄓ就^{ㄓㄩ}是^ㄕ一^ㄟ個^ㄍ比^ㄅ丘^{ㄑㄩ}（讓^{ㄣˊ}自^ㄗ己^ㄟ）感^ㄍ到^{ㄊㄠ}快^{ㄎㄞˋ}樂^{ㄌㄞˊ}滿^{ㄇㄢ}足^ㄘ的^{ㄉㄜ}方^ㄈ式^ㄕ。

第四節 捨離五蓋

Nīvaraṇappahānaṃ (Abandoning the Hindrances) [8]

☆ 五鏽 (*Upakkilesā*) 就是指“五蓋”～➤

黃金裡面有鐵、銅、錫、鉛、銀等的五鏽；

就像心中有愛欲、瞋恚、惛眠、掉悔、疑惑等的五蓋！

五鏽是“不道瀟”，除去五鏽（愛欲、瞋恚、惛眠、掉悔、疑惑）才是真道瀟！
而不是要去見外道所謂的“本來面目”！

～《增支部經典·五集·初五十經篇·五支品·*Upakkilesasutta* 五隨煩惱經》(AN 5.23)

216. So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato,

由於他既具備這種『聖戒蘊』 (——經過訓練有素的的神聖戒行所有道德已達到完美無瑕) ；

iminā ca ariyena indriyaṣaṃvarena samannāgato,

又具備這種『聖根律儀』 (——經過訓練有素的的神聖觀照對於根門的防護已達到完美無瑕) ；

iminā ca ariyena satisampajaññaena samannāgato,

同時，又具備這些『聖正念』和『聖正知』
(——擁有深切的注意和正確的覺知兩者) ；

imāya ca ariyāya santuṭṭhiyā samannāgato,

然後，又具備這種『聖知足』 (——讓自已感到快樂滿足) ；

vivittaṃ senāsanam bhajati araññaṃ

他^{ㄊㄜˊ}遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}（繁^{ㄈㄢˊ}華^{ㄏㄨㄚˊ}都^{ㄉㄨ}市^{ㄕㄨˊ}叢^{ㄘㄨㄥˊ}林^{ㄌㄧㄣˊ}的^{ㄉㄜˊ}）喧^{ㄒㄩㄢ}囂^{ㄒㄩㄢ}，尋^{ㄒㄩㄢ}找^{ㄗㄞˊ}一
個^{ㄍㄜˊ}（適^{ㄉㄨˊ}合^{ㄏㄜˊ}）獨^{ㄉㄨˊ}自^{ㄗㄞˊ}隱^{ㄩㄣˇ}居^{ㄐㄩ}的^{ㄉㄜˊ}坐^{ㄗㄞˊ}臥^{ㄨㄛˊ}住^{ㄗㄞˊ}處^{ㄘㄨˊ}，阿^{ㄚˊ}蘭^{ㄌㄢˊ}若^{ㄖㄨㄛˊ}
附^{ㄈㄨˊ}近^{ㄐㄩㄣˊ}（遠^{ㄩㄢˇ}離^{ㄌㄧˊ}村^{ㄘㄨㄣ}落^{ㄌㄨㄛˊ}）的^{ㄉㄜˊ}場^{ㄇㄞˊ}所^{ㄕㄨˊ}——

rukhamūlam pabbataṃ kandaraṃ giriguhaṃ susānaṃ vanapattham abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ.

樹^{ㄕㄨˊ}蔭^{ㄩㄣˊ}下^{ㄘㄚˊ}、山^{ㄕㄨㄢ}間^{ㄐㄩㄢ}（小^{ㄒㄩㄢ}屋^{ㄨˊ}）、山^{ㄕㄨㄢ}坡^{ㄆㄛˊ}上^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄜˊ}洞^{ㄉㄨㄥˊ}穴^{ㄘㄨㄛˊ}、
山^{ㄕㄨㄢ}壁^{ㄅㄧˊ}中^{ㄓㄨㄥ}的^{ㄉㄜˊ}岩^{ㄖㄢˊ}屋^{ㄨˊ}、墓^{ㄇㄨˊ}地^{ㄉㄜˊ}、森^{ㄙㄣ}林^{ㄌㄧㄣˊ}、露^{ㄌㄨˊ}天^{ㄊㄢ}（戶^{ㄏㄨˊ}
外^{ㄨㄞˊ}）、稻^{ㄉㄠˊ}草^{ㄘㄞˊ}堆^{ㄘㄨㄞˊ}處^{ㄘㄨˊ}。

So pacchābhattam piṇḍapātappaṭikkanto

他^{ㄊㄜˊ}吃^{ㄘㄧˊ}完^{ㄨㄢˊ}了^{ㄌㄜˊ}飯^{ㄈㄢˊ}，已^{ㄧˊ}經^{ㄐㄩㄥ}乞^{ㄑㄩˊ}食^{ㄕㄨˊ}回^{ㄏㄨㄞˊ}來^{ㄌㄞˊ}，

nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujum kāyaṃ

他^{ㄊㄜˊ}坐^{ㄗㄞˊ}下^{ㄘㄚˊ}來^{ㄌㄞˊ}，結^{ㄐㄧㄝˊ}跏^{ㄓㄚˊ}趺^{ㄈㄨˊ}坐^{ㄗㄞˊ}——腳^{ㄐㄩㄝˊ}心^{ㄒㄩㄢ}朝^{ㄘㄞˊ}上^{ㄕㄨˊ}、腳^{ㄐㄩㄝˊ}背^{ㄅㄟˊ}
朝^{ㄘㄞˊ}下^{ㄘㄚˊ}、兩^{ㄌㄨㄤ}腳^{ㄐㄩㄝˊ}交^{ㄐㄩㄞˊ}疊^{ㄌㄞˊ}而^{ㄦˊ}坐^{ㄗㄞˊ}，並^{ㄅㄧㄥˊ}保^{ㄅㄞˊ}持^{ㄘㄧˊ}身^{ㄕㄨㄣ}體^{ㄘㄨˊ}（自^{ㄗㄞˊ}然^{ㄖㄢˊ}
的^{ㄉㄜˊ}）垂^{ㄘㄨㄞˊ}直^{ㄘㄨˊ}端^{ㄉㄢ}正^{ㄘㄨˊ}，

pañidhāya parimukhaṃ satim upaṭṭhapetvā.

把^{ㄅㄚˊ}注^{ㄗㄞˊ}意^{ㄩˊ}力^{ㄌㄜˊ}放^{ㄈㄢˊ}在^{ㄗㄞˊ}臉^{ㄌㄢˊ}部^{ㄅㄨˊ}（眉^{ㄇㄨㄣˊ}心^{ㄒㄩㄢ}或^{ㄉㄜˊ}腹^{ㄈㄨˊ}式^{ㄕㄨˊ}呼^{ㄏㄨˊ}吸^{ㄒㄩˊ}）附^{ㄈㄨˊ}
近^{ㄐㄩㄣˊ}的^{ㄉㄜˊ}前^{ㄑㄩㄢ}方^{ㄈㄤ}以^{ㄧˊ}後^{ㄏㄞˊ}，要^{ㄞˊ}讓^{ㄖㄞˊ}（自^{ㄗㄞˊ}己^{ㄐㄩˊ}的^{ㄉㄜˊ}）念^{ㄋㄢˊ}頭^{ㄊㄠˊ}，能^{ㄋㄨˊ}
夠^{ㄍㄨˊ}完^{ㄨㄢˊ}全^{ㄘㄨㄢ}地^{ㄉㄜˊ}被^{ㄅㄟˊ}觀^{ㄍㄨㄢ}照^{ㄗㄞˊ}並^{ㄅㄧㄥˊ}感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄗㄞˊ}到^{ㄉㄜˊ}！

一、 五蓋說明 (*Five Hindrances Description*) [8]

1. 愛欲蓋 *Kāmacchanda (Purify Sensuality)* [8]

217. So abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā viharati,

他_チ放_レ棄_レ了_カ對_カ世_ハ界_セ的_カ貪_カ求_ク， 隨_ス時_ア隨_ス地_カ伴_カ隨_ス著_セ
一_ニ顆_マ淡_カ泊_セ（ 寧_ニ靜_ニ） 的_カ心_ヲ靈_カ而_ル生_ル活_セ；

abhijjhāya cittaṃ parisodheti.

他_チ淨_ニ化_ニ了_カ心_ヲ中_ニ： 種_ニ種_ニ貪_カ求_ク的_カ想_ヲ法_ヲ。

2. 瞋恚蓋 *Byāpāda (Purify Malevolence)* [8]

Byāpādapadosaṃ pahāya abyāpannacitto viharati sabbapāṇabhūtahitānukampī,

（ 他_チ） 放_レ棄_レ了_カ惡_セ意_ヲ和_セ憤_ニ怒_ニ， 隨_ス時_ア隨_ス地_カ帶_カ著_セ
一_ニ顆_マ善_カ良_カ柔_カ軟_カ的_カ心_ヲ靈_カ， 同_ニ情_ニ一_ニ切_ニ眾_ニ生_ニ的_カ福_ヲ
祉_ヲ而_ル生_ル活_セ；

byāpādapadosā cittaṃ parisodheti.

他_チ淨_ニ化_ニ了_カ心_ヲ中_ニ： 種_ニ種_ニ惡_セ意_ヲ和_セ憤_ニ怒_ニ的_カ想_ヲ法_ヲ。

3. 惛眠蓋 *Thina-middha (Purify Sloth & Torpor) [8]*

Thinamiddhaṃ pahāya vigatathinamiddho viharati ālokasaññī, sato sampajāno,

(他) 放棄了惛沉和睡意，遠離了發呆和睡魔，隨時隨地安住在光明想、擁有深切
的注意和正確的覺知（——同時具備正念和
正知的觀照）而生活；

thinamiddhā cittaṃ parisodheti.

他淨化了心中：種種怠惰和嗜睡的想
法。

4. 掉悔蓋

Uddhacca-kukkucca (Purify Excitement & Worry) [8]

Uddhaccakukkuccaṃ pahāya anuddhato viharati, ajjhataṃ vūpasantacitto,

(他) 放棄了煩躁和憂愁，隨時隨地帶著
一顆不受干擾的心靈，內心平靜地生活；

uddhaccakukkuccā cittaṃ parisodheti.

他淨化了心中：種種不安和焦慮的想
法。

5. 疑惑蓋 *Vicikicchā (Purify Doubt) [8]*

Vicikiccham pahāya tiṇṇavicikicchcho viharati, akathamkathī kusalesu dhammesu,

(他) 放棄了困惑 (的頭腦——對佛、法、僧、戒的疑念不信心) , 在超越了不確定性之後, 隨時隨地淨信善法真理, (帶著一顆鑽石般的心靈) 堅定不移地生活;

vicikicchāya cittaṃ parisodheti.

他淨化了心中：種種不確定性的想法。

二、五蓋譬喻 (*Five Hindrances Metaphor*) [8]

1. 愛欲蓋——負債者

Iṇa (Sensuality is like a Debt) [8]

218. Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)puriso iṇaṃ ādāya kammante payojeyya.

布吒婆樓！也假設有一個人——借了一筆貸款，想要把它投資在事業上。

Tassa te kammantā samijjheyyum.

等到他的這些事業成功了！

So yāni ca porāṇāni iṇamūlāni, tāni ca byantiṃ kareyya, siyā cassa uttariṃ avasitṭhaṃ dārabharaṇāya.

他不但清償了舊債的本金，還有餘額（可以）來養活他的妻子。

Tassa evamassa – ‘ahaṃ kho pubbe iṇaṃ ādāya kammante payojesiṃ.

他會想到：『之前，我借了貸款，把它投資在我的生意上。

Tassa me te kammantā samijjhiṃsu.

不久我的這些生意成功了！

Sohaṃ yāni ca porāṇāni iṇamūlāni, tāni ca byantiṃ akāsiṃ, atthi ca me uttariṃ avasitṭhaṃ dārabharaṇāyā'ti.

我不但清償了舊債的本金，還有餘額（可以）來養活我的妻子。』

So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassaṃ.

由於這樣的因緣，他將會獲得快樂而幸福的體驗。

2. 瞋恚蓋——重病者

Bālha (Malevolence is like a Serious Illness) [8]

219. Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)puriso ābādhiko assa dukkhito bālhaḡilāno;

布吒婆樓！（現在）也假設有——一個人生病了——可能是痛苦的重病；

bhattaṅcassa nacchādeyya, na cassa kāye balamattā.

他^た既^し不^ず喜^こ歡^が吃^く飯^{はん}， 而^し身^み體^{たい}也^せ失^し去^く力^{りき}量^{りやう}。

So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya;

隨^{したが}著^{ちやく}時^{とき}間^{かん}的^の推^お移^え， 他^た終^{しゆう}於^に從^{じゆう}那^な種^{しゆ}疾^{しつ}病^{びやう}中^{ちゆう}康^{かう}復^{ふく}過^{くわ}來^{らい}；

bhattaṃ cassa chādeyya, siyā cassa kāye balamattā.

他^た不^ず但^だ喜^こ歡^が吃^く飯^{はん}， 而^し身^み體^{たい}也^せ恢^{かい}復^{ふく}力^{りき}量^{りやう}。

Tassa evamassa – ‘ahaṃ kho pubbe ābādhiko ahoṣiṃ dukkhito bāḥagilāno;

他^た曾^そ會^{かい}想^{しやう}到^{たう}： 『 之^の前^{ぜん}， 我^{われ}生^{せい}病^{びやう}了^{りやう}， 曾^そ經^{けい}是^ぜ痛^{いた}苦^く的^の重^{じゆう}病^{びやう}；

bhattaṅca me nacchādesi, na ca me āsi kāye balamattā.

我^{われ}既^し不^ず喜^こ歡^が吃^く飯^{はん}， 而^し身^み體^{たい}也^せ失^し去^く力^{りき}量^{りやう}。

Somhi etarahi tamhā ābādhā mutto;

現^{いま}在^に， 我^{われ}終^{しゆう}於^に從^{じゆう}那^な種^{しゆ}疾^{しつ}病^{びやう}中^{ちゆう}康^{かう}復^{ふく}過^{くわ}來^{らい}了^{りやう}！

bhattaṅca me chādeti, atthi ca me kāye balamattā'ti.

我^{われ}不^ず但^だ享^{かう}用^{りやう}飯^{はん}菜^{さい}， 而^し身^み體^{たい}也^せ恢^{かい}復^{ふく}力^{りき}量^{りやう}。 』

So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassaṃ.

由^{よし}於^に這^{この}樣^{やう}的^の因^{いん}緣^{えん}， 他^た將^{しやう}會^{かい}獲^{かく}得^{とく}快^{かい}樂^{らく}而^し幸^{しやう}福^{ふく}的^の體^{たい}驗^{げん}。

3. 惛眠蓋——囚獄者

Bandhanāgāra (Sloth & Torpor are like Prisons) [8]

220. Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)puriso bandhanāgāre baddho assa.

布吒婆樓！（現在）也假設有——
可能被囚禁在了監獄裡。

So aparena samayena tamhā bandhanāgārā mucceyya sotthinā abbhayena,

隨著時間的推移，他終於可以從那個監獄中
出罪、安然無恙地被釋放回來，

na cassa kiñci bhogānaṃ vayo.

而他也沒有損失任何的財物。

Tassa evamassa – ‘ahaṃ kho pubbe bandhanāgāre baddho ahoṣiṃ,

他會想到：『之前，我曾被囚禁在了監獄裡；

somhi etarahi tamhā bandhanāgārā mutto sotthinā abbhayena.

現在，我終於可以從那個監獄中出罪、安然
無恙地被釋放回來了！

Natthi ca me kiñci bhogānaṃ vayo’ti.

並且，我的財物也沒有任何損失。』

So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassaṃ.

由於這樣的因緣，他將會獲得快樂而幸福
的體驗。

4. 掉悔蓋——奴隸者

Dāsa (Excitement & Worry are like Slaves) [8]

221. Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)puriso dāso assa anattādhīno parādhīno na yena kāmaṃgamo.

布吒婆樓！（現在）也假設有——一個人當奴隸——可能不屬於自己，受他人支配，不能去任何他喜歡（去）的地方。

So aparena samayena tamhā dāsabyā mucceyya attādhīno aparādhīno bhujisso yena kāmaṃgamo.

隨著時間的推移，他終於擺脫那種被奴役的境遇，隸屬於自己，不受他人支配，成為（非奴隸的）自由公民，能夠去任何他喜歡（去）的地方。

Tassa evamassa – ‘ahaṃ kho pubbe dāso aho siṃ anattādhīno parādhīno na yena kāmaṃgamo.

他會想到：『之前，我當奴隸，曾經不屬於自己，受他人支配，不能去任何我喜歡（去）的地方。』

Somhi etarahi tamhā dāsabyā mutto attādhīno aparādhīno bhujisso yena kāmaṃgamo'ti.

現在，我終於擺脫了那種被奴役的境遇，隸屬於自己，不受他人支配，成為（非奴隸的）自由公民，能夠去任何我喜歡（去）的地方。』

So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassaṃ.

由_レ於_レ這_レ樣_レ的_レ因_レ緣_レ， 他_レ將_レ會_レ獲_レ得_レ快_レ樂_レ而_レ幸_レ福_レ的_レ體_レ驗_レ。

5. 疑惑蓋——險途者

Kantāra (Doubt is like a Dangerous Road) [8]

222. Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)puriso sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ paṭipajjeyya dubbhikkhaṃ sappatibhayaṃ.

布_レ吒_レ婆_レ樓_レ！ （現_レ在_レ） 也_レ假_レ設_レ有_レ一_レ個_レ富_レ有_レ的_レ（商_レ）人_レ——帶_レ著_レ自_レ己_レ的_レ錢_レ財_レ和_レ貨_レ物_レ， 想_レ要_レ（穿_レ越_レ沙_レ漠_レ地_レ區_レ）在_レ荒_レ無_レ人_レ煙_レ的_レ路_レ上_レ旅_レ行_レ， 非_レ常_レ擔_レ心_レ會_レ有_レ食_レ物_レ匱_レ乏_レ的_レ危_レ機_レ。

So aparena samayena taṃ kantāraṃ nitthareyya sotthinā, gāmantam anupāpuṇeyya khemaṃ appatibhayaṃ.

隨_レ著_レ時_レ間_レ的_レ推_レ移_レ， 他_レ終_レ於_レ平_レ安_レ地_レ從_レ荒_レ野_レ中_レ穿_レ越_レ出_レ來_レ， 能_レ夠_レ到_レ達_レ安_レ穩_レ的_レ村_レ落_レ， 不_レ用_レ擔_レ心_レ會_レ有_レ（食_レ物_レ匱_レ乏_レ的_レ）危_レ機_レ。

Tassa evamassa – ‘ahaṃ kho pubbe sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ paṭipajjiṃ dubbhikkhaṃ sappatibhayaṃ.

他_レ會_レ想_レ到_レ： 『之_レ前_レ， 我_レ帶_レ著_レ自_レ己_レ的_レ錢_レ財_レ和_レ貨_レ物_レ， 曾_レ經_レ（穿_レ越_レ沙_レ漠_レ地_レ區_レ）在_レ荒_レ無_レ人_レ煙_レ的_レ路_レ上_レ旅_レ行_レ， 非_レ常_レ擔_レ心_レ會_レ有_レ食_レ物_レ匱_レ乏_レ的_レ危_レ機_レ。

Somhi etarahi taṃ kantāraṃ nitthiṇṇo sotthinā, gāmantam anuppatto khemaṃ appaṭibhayan'ti.

現在，我終於平安地從荒野中穿越出來，已經到達安穩的村落，不用擔心會有（食物匱乏的）危機。』

So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, adhigaccheyya somanassaṃ.

由於這樣的因緣，他將會獲得快樂而幸福的體驗。

223. Evameva kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu ❶ yathā iṇaṃ ❷ yathā rogaṃ ❸ yathā bandhanāgāraṃ ❹ yathā dāsabyaṃ ❺ yathā kantāraddhānamaggaṃ, evaṃ ime pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati.

的確，布吒婆樓，就像這樣！當比丘觀察到這些五蓋在自己身上，還沒有被捨棄的時候，（認為自己）——❶ 好像債務、❷ 好像疾病、❸ 好像監獄、❹ 好像奴隸的境遇、❺ 好像通過荒無人煙的道路。

224. Seyyathāpi, (poṭṭhapāda,)❶ yathā āṇaṇyaṃ ❷ yathā ārogyaṃ ❸ yathā bandhanāmokkhaṃ ❹ yathā bhujiṣsaṃ ❺ yathā khemantabhūmiṃ; evameva kho, (poṭṭhapāda,)bhikkhu ime pañca nīvaraṇe pahīne attani samanupassati.]

布吒婆樓！當比丘觀察到這些五蓋已經被捨棄，不在自己身上的時候，也認為（自己）——❶ 好像無債務、❷ 好像無疾病、❸ 好像解脫（監獄的）桎梏、❹ 好像（擺脫奴隸的境遇成為）自由公民、❺ 好像（穿越荒漠地區到達）安穩的目的地——的確，布吒婆樓，就像這樣！

三、 五解脫處（如理作意根本九法）

(The Five Occasions of Enlightenment) [8]

☆ 五解脫處 *Pañca vimuttāyatanāni* (DN 33, 322) ⇒ ❶ 師或同梵（聞所成慧）、❷ 為人說法（聞所成慧）、❸ 為人讀誦（聞所成慧）、❹ 思惟法義（思所成慧）、❺ 觀察禪相（修所成慧）。

☆ 如理作意根本九法（正確注意） *Nava yonisomanasikāramūlakā dhammā* (DN 34, 359)
⇒ ① 如理作意（念菩提分）、② 歡喜滿足（戒具足）、③ 禪悅法喜（喜菩提分）、④ 身輕安（輕安菩提分）、⑤ 有樂受（精進菩提分）、⑥ 心得定（定菩提分）、⑦ 如實知見（擇法菩提分）、⑧ 心厭離（捨菩提分）、⑨ 離貪解脫（正解脫）。

1. 捨離五蓋，歡喜滿足（戒具足）

(Abandoning Five Hindrances) [8]

tassime pañcanīvaraṇe pahīne attani samanupassato pāmojjaṃ jāyati,

當他觀察到這些五蓋已經被捨棄，不在自己身上，將會感到快樂；

"Seeing that these five hindrances have been abandoned within him, he becomes glad."

2. 有喜足者，則生禪悅（喜菩提分）

(Enlightened the Factor on Rapture) [8]

pamuditassa pīti jāyati,

當^カ他^カ感^ク到^ク快^ク樂^カ以^レ後^カ， 將^ハ會^ハ出^イ現^ト禪^ノ悅^セ；

Glad, he becomes enraptured.

3. 有禪悅者，身得輕安（輕安菩提分）

(Enlightened the Factor on Serenity) [8]

pīṭimanassa kāyo passambhati,

當^カ他^カ感^ク到^ク禪^ノ悅^セ以^レ後^カ， 身^ノ體^ハ將^ハ會^ハ出^イ現^ト輕^ク安^カ
(——接^ハ近^ハ胎^ノ息^ノ) 的^ノ現^ト象^ノ；

Enraptured, his body grows tranquil.

4. 身輕安者，經驗樂受（精進菩提分）

(Enlightened the Factor on Persistence) [8]

passaddhakāyo sukhaṃ vedeti,

當^カ身^ノ體^ハ出^イ現^ト輕^ク安^カ的^ノ現^ト象^ノ以^レ後^カ， 將^ハ會^ハ讓^ス他^カ
(的^ノ身^ノ體^ハ) 感^ク到^ク法^ノ樂^カ；

His body tranquil, he is sensitive to pleasure.

5. 覺樂受者，則心得定（定菩提分）

(Enlightened the Factor on Concentration) [8]

sukhino cittaṃ samādhīyati.

當（身體）感到法樂的時候，他的心將會保持_レ在禪定的狀態；

Feeling pleasure, his mind becomes concentrated.

6. 心得定者，如實知見（擇法菩提分）

(Enlightened the Factor on Discrimination) [8]

[(以下補充部份，參考十上經 359 卷經文) samāhite citte yathābhūtaṃ jānāti passati,

[當心保持_レ在禪定狀態以後，他知_レ道（自己）看_レ到_レ了_レ事物_レ的本_レ來_レ面_レ目_レ（——諸行無_レ常、諸行是_レ苦、諸法無_レ我）；

7. 如實知見者，厭離過患（捨菩提分）

(Enlightened the Factor on Equanimity) [8]

yathābhūtaṃ jānaṃ passaṃ nibbindati,

當照_レ見_レ萬_レ物_レ真_レ實_レ的_レ本_レ質_レ的_レ時_レ候_レ，（他的心立刻有_レ了_レ）厭_レ離_レ（輪迴——）過_レ患_レ（的_レ轉_レ變_レ）；

8. 厭離過患者，離開貪癮（涅槃智）

(Get Rid of Greed & Addiction) [8]

nibbindaṃ virajjati,

當^{ㄉㄨㄥˊ}他^{ㄊㄚˊ}厭^{ㄢˊ}倦^{ㄅㄢˊ}（輪^{ㄌㄨㄣˊ}迴^{ㄏㄨㄟˊ}之^ㄓ）過^{ㄍㄨㄛˊ}患^{ㄏㄨㄢˊ}的^{ㄉㄜˊ}時^{ㄕㄨㄛˊ}候^{ㄏㄡˊ}，他^{ㄊㄚˊ}（的^{ㄉㄜˊ}心^{ㄒㄩㄣˊ}）將^{ㄐㄩㄥˊ}會^{ㄏㄨㄟˊ}離^{ㄌㄨˊ}開^{ㄎㄞˊ}（對^{ㄉㄞˊ}三^{ㄙㄢ}界^{ㄐㄞˊ}的^{ㄉㄜˊ}）貪^{ㄍㄨㄢ}愛^{ㄞˊ}；

9. 離開貪癮者，解脫生死（正解脫）

(Attain Nibbana & Liberation) [8]

virāgā vimuccati.]

當^{ㄉㄨㄥˊ}他^{ㄊㄚˊ}（的^{ㄉㄜˊ}心^{ㄒㄩㄣˊ}）離^{ㄌㄨˊ}開^{ㄎㄞˊ}染^{ㄣˊ}著^ㄓ的^{ㄉㄜˊ}時^{ㄕㄨㄛˊ}候^{ㄏㄡˊ}，他^{ㄊㄚˊ}將^{ㄐㄩㄥˊ}會^{ㄏㄨㄟˊ}證^ㄓ得^{ㄉㄜˊ}（慧^{ㄏㄨㄟˊ}解^{ㄐㄞˊ}脫^{ㄉㄜˊ}或^ㄝ俱^{ㄐㄩ}）解^{ㄐㄞˊ}脫^{ㄉㄜˊ}！]

第五章 ☆ 精勤禪定 (*Diligent Meditation*) [8~11]

第一節 ☸ 初禪 *Paṭhamajjhānaṃ* (*The First Jhana*) [8]

☆ 五禪支 *Pañca-jhāna-aṅga* (*MN 43, 454*) ⇒ ① 尋 (指捨離五蓋的心或轉向禪定的心) *Vitakko ca vattati* ; ② 伺 (指守護禪相的心) *Vicāra* ; ③ 喜 (指心理的禪悅) *Pīti* ; ④ 樂 (指生理的法樂) *Sukha* ; ⑤ 最初心意 (或譯為：心一境性、一心頂點) *Cittakaggatā* 。

☆ 三不善尋 *Tayo akusalavitakkā* (*SN 14.12, 96*) ⇒ ① 愛尋 (*Kāma* 慾愛)、② 瞋尋 (*Byāpāda* 惡意)、③ 害尋 (*Vihimsā* 惱害) ; 也叫做：三惡尋，這裡的「尋」 (*Vitakka*) 是指：尋思 (尋求思惟) 的意思。

☆ 三善尋 *Tayo kusalavitakkā* (*MN 19, 206-215*) ⇒ (1) 離愛尋、(2) 離瞋尋、(3) 離害尋。

☆ 四正勤 (津儀勤、斷勤、修勤、隨護勤) 的解釋 (*MN 2, 16*) ⇒

(一) 去惡

- └─ ① 防惡 (律儀勤 *Samvarapadhānaṃ*)
  - └─ (1) 拒絕惡緣 (防護根門) ;
  - └─ (2) 迴避惡緣 (迴避惡處) ;
- └─ ② 斷惡 (斷勤 *Pahānapadhānaṃ*)
  - └─ (3) 削減惡法 (離三惡尋) ;
  - └─ (4) 斷除惡法 (斷三惡尋) 。

(二) 修善

- └─ ③ 修善 (修勤 *Bhāvanāpadhānaṃ*)
  - └─ (5) 追隨善緣 (七菩提分) ;
  - └─ (6) 修習善法 (四聖種、四依法) ;
- └─ ④ 成善 (隨護勤 *Anurakkhaṇāpadhānaṃ*)
  - └─ (7) 安住善緣 (如理作意) ;
  - └─ (8) 圓滿善法 (善護禪相、忍受困境) 。

什麼是“緣”呢？緣，是指外在環境或人事；

什麼是“法”呢？法，是指內在身心或品德。

☆ 什麼叫做：「七菩提分」呢？（就是） ⇒

七菩提分，也叫做：七圓覺支、七等覺支、七覺支、七覺分。

七菩提分，是覺行圓滿的七個條件 ⇒

① 遍念菩提分；② 遍擇法菩提分；③ 遍精進菩提分；

④ 遍喜菩提分；⑤ 遍輕安菩提分；⑥ 遍定菩提分；

⑦ 遍捨菩提分。

☆ 四聖種 ⇒ ① 喜足衣服、② 喜足飲食、③ 喜足住所、④ 四正勤。

☆ 四依法 ⇒ ① 喜足衣服、② 喜足飲食、③ 喜足住所、④ 喜足醫藥。

So vivicceva kāmehi,

當他完全遠離（愛想——）感官的快樂，

"Quite withdrawn from sensual pleasures,

vivicca akusalehi dhammehi,

遠離（愛欲、瞋恚、昏眠、掉悔、疑惑等五蓋之）不善巧的心理品質，

withdrawn from unskillful mental qualities,

savitakkaṃ savicāraṃ

伴隨著（離愛尋、離瞋尋、離害尋或轉向禪定的）尋求和伺察（可喜、可憂、可捨處之色等十八意行）的思惟活動之後；

vivekajaṃ pītisukhaṃ

由_{ㄅㄣˊ}於_{ㄉㄨˊ}遠_{ㄩㄢˊ}離_{ㄌㄧˊ}（五_{ㄨˊ}蓋_{ㄍㄞˊ}）將_{ㄐㄩㄥˊ}會_{ㄏㄨㄟˊ}出_{ㄔㄨˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}禪_{ㄘㄢˊ}悅_{ㄩㄝˊ}的_{ㄉㄨˊ}心_{ㄒㄩㄢˊ}理_{ㄌㄧˊ}與_{ㄩˊ}法_{ㄈㄢˊ}樂_{ㄌㄜˊ}的_{ㄉㄨˊ}生_{ㄕㄨㄣˊ}理_{ㄌㄧˊ}感_{ㄍㄢˊ}受_{ㄕㄨˊ}，

paṭhamam jhānam upasampajja viharati.

（於_{ㄉㄨˊ}是_{ㄕㄨˊ}，）他_{ㄊㄚˊ}進_{ㄉㄩㄢˊ}入_{ㄖㄨˊ}了_{ㄌㄜˊ}初_{ㄘㄨˊ}禪_{ㄘㄢˊ}並_{ㄉㄨˊ}保_{ㄅㄠˊ}持_{ㄔㄧˊ}在_{ㄘㄢˊ}其_{ㄕㄨˊ}中_{ㄕㄨˊ}。

the monk enters & remains in the first jhana: rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation.

Tassa yā purimā kāmasaññā, sā nirujjhati.

他_{ㄊㄚˊ}先_{ㄒㄩㄢˊ}前_{ㄑㄩㄢˊ}對_{ㄉㄨˊ}於_{ㄉㄨˊ}（愛_{ㄞˊ}想_{ㄒㄩㄢˊ}的_{ㄉㄨˊ}觀_{ㄍㄢˊ}照_{ㄕㄨˊ}）——感_{ㄍㄢˊ}官_{ㄍㄢˊ}快_{ㄕㄨˊ}樂_{ㄌㄜˊ}的_{ㄉㄨˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄕㄨˊ}，將_{ㄐㄩㄥˊ}會_{ㄏㄨㄟˊ}自_{ㄗㄣˊ}己_{ㄕㄨˊ}消_{ㄒㄩㄢˊ}失_{ㄕㄨˊ}；

His earlier perception of sensuality ceases,

Vivekajapītisukhasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同_{ㄊㄨˊ}時_{ㄕㄨˊ}，在_{ㄘㄢˊ}禪_{ㄘㄢˊ}悅_{ㄩㄝˊ}的_{ㄉㄨˊ}心_{ㄒㄩㄢˊ}理_{ㄌㄧˊ}與_{ㄩˊ}法_{ㄈㄢˊ}樂_{ㄌㄜˊ}的_{ㄉㄨˊ}生_{ㄕㄨㄣˊ}理_{ㄌㄧˊ}活_{ㄎㄨㄣˊ}動_{ㄕㄨˊ}之_{ㄕㄨˊ}當_{ㄉㄨˊ}下_{ㄕㄨˊ}，對_{ㄉㄨˊ}於_{ㄉㄨˊ}（四_{ㄕㄨˊ}聖_{ㄕㄨˊ}諦_{ㄕㄨˊ}）真_{ㄕㄨˊ}理_{ㄌㄧˊ}有_{ㄩˊ}一_{ㄕㄨˊ}種_{ㄕㄨˊ}微_{ㄞˊ}妙_{ㄕㄨˊ}且_{ㄕㄨˊ}真_{ㄕㄨˊ}實_{ㄕㄨˊ}的_{ㄉㄨˊ}觀_{ㄍㄢˊ}照_{ㄕㄨˊ}——而_{ㄌㄩˊ}這_{ㄕㄨˊ}種_{ㄕㄨˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄕㄨˊ}是_{ㄕㄨˊ}由_{ㄅㄣˊ}於_{ㄉㄨˊ}遠_{ㄩㄢˊ}離_{ㄌㄧˊ}（五_{ㄨˊ}蓋_{ㄍㄞˊ}）而_{ㄌㄩˊ}出_{ㄔㄨˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of rapture & pleasure born of seclusion.

vivekajapītisukhasukhuma-saccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在_{ㄘㄢˊ}那_{ㄋㄚˊ}一_{ㄕㄨˊ}刻_{ㄕㄨˊ}，他_{ㄊㄚˊ}是_{ㄕㄨˊ}一_{ㄕㄨˊ}個_{ㄕㄨˊ}能_{ㄋㄨˊ}觀_{ㄍㄢˊ}照_{ㄕㄨˊ}並_{ㄉㄨˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄕㄨˊ}到_{ㄕㄨˊ}一_{ㄕㄨˊ}種_{ㄕㄨˊ}微_{ㄞˊ}妙_{ㄕㄨˊ}真_{ㄕㄨˊ}理_{ㄌㄧˊ}（四_{ㄕㄨˊ}聖_{ㄕㄨˊ}諦_{ㄕㄨˊ}）的_{ㄉㄨˊ}人_{ㄌㄩˊ}——而_{ㄌㄩˊ}這_{ㄕㄨˊ}種_{ㄕㄨˊ}真_{ㄕㄨˊ}理_{ㄌㄧˊ}是_{ㄕㄨˊ}通_{ㄕㄨˊ}過_{ㄕㄨˊ}遠_{ㄩㄢˊ}離_{ㄌㄧˊ}（五_{ㄨˊ}蓋_{ㄍㄞˊ}）洞_{ㄉㄨˊ}察_{ㄕㄨˊ}到_{ㄕㄨˊ}所_{ㄕㄨˊ}生_{ㄕㄨˊ}起_{ㄕㄨˊ}禪_{ㄘㄢˊ}悅_{ㄩㄝˊ}的_{ㄉㄨˊ}心_{ㄒㄩㄢˊ}理_{ㄌㄧˊ}與_{ㄩˊ}法_{ㄈㄢˊ}樂_{ㄌㄜˊ}的_{ㄉㄨˊ}生_{ㄕㄨㄣˊ}理_{ㄌㄧˊ}活_{ㄎㄨㄣˊ}動_{ㄕㄨˊ}而_{ㄌㄩˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄕㄨˊ}。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of rapture & pleasure

born of seclusion.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也^一因^一此^一， 能^一通^一過^一訓^一練^一， 讓^一一^一種^一感^一知^一出^一現^一；
能^一通^一過^一訓^一練^一， 讓^一（ 另^一） 一^一種^一感^一知^一消^一失^一。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayaṃ sikkhā”ti

（ 所^一以^一， ） 這^一是^一一^一種^一訓^一練^一！ 」

第二節 卍 第二禪

Dutiyajjhānaṃ (The Second Jhana) [8]

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

“Puna caparaṃ, poṭṭhapāda, bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā

「然後，布吒婆樓！又有的比丘隨著（離愛尋、離瞋尋、離害尋或轉向禪定的）尋求和伺察（可喜、可憂、可捨處之色等十八意行）的思惟活動停止之後，

"Then, with the stilling of directed thoughts & evaluations,

ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ

清淨、明亮的最初心意，使內在變成一泓（池水澄澈如鏡的）單純世界——沒有尋求（擺脫五蓋或轉向禪定）的思惟，也沒有伺察（禪相）的思惟；

samādhijaṃ pītisukhaṃ

由於禪定的生起，將會出現禪悅的心理與法樂的生感受，

dutiyāṃ jhānaṃ upasampajja viharati.

（於是，）他進入第二禪並保持在其中。

the monk enters & remains in the second jhana: rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance.

Tassa yā purimā vivekajapītisukhasukhumasaccasaññā, sā nirujjhati.

他^た先^マ前^マ由^ヨ於^ニ遠^ト離^カ（五^イ蓋^カ）而^レ出^ス現^マ禪^ニ悅^ハ的^ニ心^マ
理^カ與^ニ法^ニ樂^カ的^ニ生^ル理^カ現^マ象^ニ時^ノ，對^ス於^ニ（四^イ聖^ニ諦^カ）
真^マ理^カ微^シ妙^ニ且^ニ真^マ實^ニ的^ニ感^ス知^ル，將^シ會^ス自^レ己^ノ消^ス失^ル；

His earlier perception of a refined truth of rapture & pleasure born of seclusion ceases,

Samādhijapītisukhasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同^ト時^ノ，在^ニ禪^ニ悅^ハ的^ニ心^マ理^カ與^ニ法^ニ樂^カ的^ニ生^ル理^カ活^シ動^ス之^ノ
當^ケ下^ニ，對^ス於^ニ（四^イ聖^ニ諦^カ）真^マ理^カ有^ニ一^ニ種^ニ微^シ妙^ニ且^ニ
真^マ實^ニ的^ニ觀^ス照^ル——而^レ這^ニ種^ニ感^ス知^ル是^レ由^ニ於^ニ禪^ニ定^カ的^ニ生^ル
起^ス而^レ出^ス現^マ；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of rapture & pleasure born of concentration.

samādhijapītisukhasukhumasaccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在^ニ那^ノ一^ニ刻^ニ，他^ハ是^レ一^ニ個^ニ能^ク觀^ス照^ル並^ニ感^ス知^ル到^ニ一^ニ種^ニ
微^シ妙^ニ真^マ理^カ（四^イ聖^ニ諦^カ）的^ニ人^ノ——而^レ這^ニ種^ニ真^マ理^カ是^レ
通^ス過^ニ進^ス入^ニ禪^ニ定^カ的^ニ狀^ニ態^ニ，洞^カ察^ス到^ニ所^ニ生^ル起^ス禪^ニ悅^ハ
的^ニ心^マ理^カ與^ニ法^ニ樂^カ的^ニ生^ル理^カ現^マ象^ニ而^レ感^ス知^ル。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of rapture & pleasure born of concentration.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也^ニ因^ニ此^ノ，能^ク通^ス過^ニ訓^ス練^カ，讓^ニ一^ニ種^ニ感^ス知^ル出^ス現^マ；
能^ク通^ス過^ニ訓^ス練^カ，讓^ニ（另^カ）一^ニ種^ニ感^ス知^ル消^ス失^ル。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayampi sikkhā"ti

（ 所^そ以^い， ） 這^こ也^せ是^ハ一^一種^{しゆ}訓^{しん}練^{れん}！ 」

第三節 第三禪

Tatiyajjhānaṃ (The Third Jhana) [8]

☆ 現法樂住 *Ditṭhadhammasukhavihārāya* (AN 6.29) ⇒ 是行住坐臥在第三禪的境界。

☆ 四修定 *Catasso samādhībhāvanā* (DN 33, 307) —> ① 修四禪定 ⇒ 現法樂住； ② 修光明想 ⇒ 獲得智、見； ③ 知受想尋 ⇒ 正念、正知； ④ 觀集滅諦 ⇒ 諸漏滅盡。

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

"Puna caparaṃ, poṭṭhapāda, bhikkhu pītiyā ca virāgā

「然後，布吒婆樓！又有_レ的_レ比丘隨_レ著_レ擺_レ脫_レ（五蓋），以及貪癡禪悅的_レ心理現象消失之後；

"And then, with the fading of rapture,

upekkhako ca viharati sato ca sampajāno,

隨_レ時隨_レ地安_レ住_レ在_レ有_レ捨離_レ己_レ念_レ的_レ平等_レ心_レ而_レ生_レ活_レ，同_レ時具_レ備_レ正_レ念——（聚_レ焦_レ於_レ眉_レ心_レ之_レ）深_レ切_レ的_レ注_レ意_レ力_レ和_レ正_レ知——如_レ其_レ本_レ然_レ的_レ觀_レ照_レ力_レ；

he remains equanimous, mindful, & alert,

sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti,

所_レ以_レ使_レ他_レ在_レ（自_レ己_レ）身_レ體_レ上_レ，能_レ夠_レ體_レ驗_レ到_レ法_レ樂_レ的_レ生_レ理_レ現_レ象_レ。

and senses pleasure with the body.

yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti – “upekkhako satimā sukhavihārī”ti,

這就_レ如_レ同_レ被_レ（古_レ今_レ）聖_レ者_レ們_レ所_レ宣_レ說_レ的_レ現_レ法_レ樂_レ住_レ：『隨_レ時_レ隨_レ地_レ安_レ住_レ在_レ有_レ捨_レ離_レ己_レ念_レ的_レ平_レ等_レ心_レ，具_レ備_レ正_レ念_レ——（聚_レ焦_レ於_レ眉_レ心_レ之_レ）深_レ切_レ的_レ注_レ意_レ力_レ（與_レ觀_レ照_レ力_レ）；即_レ刻_レ體_レ驗_レ到_レ法_レ樂_レ的_レ生_レ理_レ現_レ象_レ而_レ生_レ活_レ！』

tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.

（於_レ是_レ，）他_レ進_レ入_レ了_レ第_レ三_レ禪_レ並_レ保_レ持_レ在_レ其_レ中_レ。

He enters & remains in the third jhana, of which the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasant abiding.'

Tassa yā purimā samādhijapītisukhasukhumasaccasaññā, sā nirujjhati.

他_レ先_レ前_レ由_レ於_レ禪_レ定_レ的_レ生_レ起_レ，而_レ出_レ現_レ禪_レ悅_レ的_レ心_レ理_レ與_レ法_レ樂_レ的_レ生_レ理_レ現_レ象_レ時_レ，對_レ於_レ（四_レ聖_レ諦_レ）真_レ理_レ微_レ妙_レ且_レ真_レ實_レ的_レ感_レ知_レ，將_レ會_レ自_レ己_レ消_レ失_レ；

His earlier perception of a refined truth of rapture & pleasure born of concentration ceases,

Upekkhāsukhasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同_レ時_レ，在_レ法_レ樂_レ的_レ生_レ理_レ活_レ動_レ之_レ當_レ下_レ，對_レ於_レ（四_レ聖_レ諦_レ）真_レ理_レ有_レ一_レ種_レ微_レ妙_レ且_レ真_レ實_レ的_レ觀_レ照_レ——而_レ這_レ種_レ感_レ知_レ是_レ由_レ於_レ有_レ捨_レ離_レ己_レ念_レ的_レ平_レ等_レ心_レ（而_レ出_レ現_レ）；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of equanimity.

upekkhāsukhasukhumasaccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在那一刻，他是一個能觀照並感知到一種微妙真理（四聖諦）的人——而這種真理是通過洞察到有捨離己念的平等心與法樂的生理現象而感知。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of equanimity.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也因此，能通過訓練，讓一種感知出現；能通過訓練，讓（另）一種感知消失。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayampi sikkhā”ti

（所以，）這也是一種訓練！」

第四節 第四禪

Catutthajjhānaṃ (The Fourth Jhana) [8]

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

"Puna caparaṃ, poṭṭhapāda, bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā

「然後，布吒婆樓！又有的比丘隨著捨離
法樂（的幸福感），以及捨離（五蓋的）
痛苦等生起現象——

"And then, with the abandoning of pleasure and pain —

pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā

就像之前放下（禪悅的）法喜，以及放下
不滿意（的尋求或伺察）等心活動之後；

as with the earlier disappearance of elation and distress —

adukkhamasukhaṃ upekkhāsati pārisuddhiṃ

隨時隨地安住在有捨離已念的平等心，同
時具備正念（聚焦於眉心之深切專注力）
和一一輪（明月圓如鏡的）清淨心——既無
（五蓋的）痛苦、也無法樂（的幸福感）；

catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.

（於是，）他進入第四禪並保持在其中心。

*the monk enters & remains in the fourth jhana: purity of equanimity and
mindfulness, neither-pleasure-nor-pain.*

Tassa yā purimā upekkhāsukhasukhumasaccasaññā, sā nirujjhati.

他^{ㄊㄜ}先^{ㄒㄩㄢˊ}前^{ㄑㄩㄢˊ}由^ㄩ於^ㄩ捨^{ㄕㄜ}離^{ㄌㄧ}已^ㄧ念^{ㄋㄧㄢˋ}（而^ㄦ出^ㄨ現^{ㄒㄩㄢˊ}）法^{ㄈㄚˊ}樂^{ㄌㄜˊ}的^{ㄉㄜ}生^{ㄕㄨ}理^{ㄌㄩ}活^{ㄎㄨㄛˊ}動^{ㄉㄨㄥˊ}時^{ㄕㄨ}，對^{ㄉㄞˋ}於^ㄩ（四^ㄙ聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧ}）真^{ㄗㄨ}理^{ㄌㄩ}微^{ㄨㄟ}妙^{ㄇㄧㄢˊ}且^{ㄗㄞ}真^{ㄗㄨ}實^{ㄕㄨ}的^{ㄉㄜ}感^{ㄍㄢ}知^ㄓ，將^{ㄐㄨㄥ}會^{ㄕㄨㄟ}自^ㄗ己^ㄧ消^{ㄒㄩ}失^{ㄕㄨ}；

His earlier perception of a refined truth of equanimity ceases,

Adukkhamasukhasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同^{ㄊㄨㄥˊ}時^{ㄕㄨ}，在^{ㄗㄞ}既^ㄓ無^ㄨ（五^ㄨ蓋^{ㄍㄞˋ}的^{ㄉㄜ}）痛^{ㄊㄨㄥˊ}苦^{ㄎㄨ}、也^ㄝ無^ㄨ法^{ㄈㄚˊ}樂^{ㄌㄜˊ}（的^{ㄉㄜ}幸^{ㄒㄩㄢˊ}福^{ㄈㄨˊ}感^{ㄍㄢ}）之^ㄓ當^{ㄉㄨㄤ}下^{ㄒㄩㄢˊ}，對^{ㄉㄞˋ}於^ㄩ（四^ㄙ聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧ}）真^{ㄗㄨ}理^{ㄌㄩ}有^ㄩ一^ㄧ種^{ㄗㄨ}微^{ㄨㄟ}妙^{ㄇㄧㄢˊ}且^{ㄗㄞ}真^{ㄗㄨ}實^{ㄕㄨ}的^{ㄉㄜ}觀^{ㄍㄨㄢ}照^ㄓ（——而^ㄦ這^ㄓ種^{ㄗㄨ}感^{ㄍㄢ}知^ㄓ是^{ㄕㄨ}由^ㄩ於^ㄩ有^ㄩ平^{ㄆㄨㄥˊ}等^{ㄉㄨ}心^{ㄒㄩㄢˊ}和^{ㄗㄞ}清^{ㄑㄩㄥˊ}淨^ㄓ心^{ㄒㄩㄢˊ}而^ㄦ出^ㄨ現^{ㄒㄩㄢˊ}）；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of neither pleasure nor pain.

adukkhamasukhasukhumasaccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在^{ㄗㄞ}那^{ㄋㄚˊ}一^ㄧ刻^{ㄎㄜ}，他^{ㄊㄜ}是^{ㄕㄨ}一^ㄧ個^{ㄍㄜ}能^{ㄋㄨ}觀^{ㄍㄨㄢ}照^ㄓ並^ㄗ感^{ㄍㄢ}知^ㄓ到^{ㄉㄜ}一^ㄧ種^{ㄗㄨ}微^{ㄨㄟ}妙^{ㄇㄧㄢˊ}真^{ㄗㄨ}理^{ㄌㄩ}（四^ㄙ聖^{ㄕㄨㄥˋ}諦^{ㄉㄧ}）的^{ㄉㄜ}人^{ㄋㄨ}——而^ㄦ這^ㄓ種^{ㄗㄨ}真^{ㄗㄨ}理^{ㄌㄩ}是^{ㄕㄨ}通^{ㄊㄨㄥˊ}過^{ㄉㄨㄛˊ}洞^{ㄉㄨㄥˊ}察^{ㄕㄜ}到^{ㄉㄜ}既^ㄓ無^ㄨ痛^{ㄊㄨㄥˊ}苦^{ㄎㄨ}、也^ㄝ無^ㄨ法^{ㄈㄚˊ}樂^{ㄌㄜˊ}（的^{ㄉㄜ}平^{ㄆㄨㄥˊ}等^{ㄉㄨ}心^{ㄒㄩㄢˊ}和^{ㄗㄞ}清^{ㄑㄩㄥˊ}淨^ㄓ心^{ㄒㄩㄢˊ}）而^ㄦ感^{ㄍㄢ}知^ㄓ。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of neither pleasure nor pain.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也^ㄝ因^ㄩ此^{ㄘㄧ}，能^{ㄋㄨ}通^{ㄊㄨㄥˊ}過^{ㄉㄨㄛˊ}訓^{ㄒㄩㄢˊ}練^{ㄌㄩ}，讓^ㄣ一^ㄧ種^{ㄗㄨ}感^{ㄍㄢ}知^ㄓ出^ㄨ現^{ㄒㄩㄢˊ}；
能^{ㄋㄨ}通^{ㄊㄨㄥˊ}過^{ㄉㄨㄛˊ}訓^{ㄒㄩㄢˊ}練^{ㄌㄩ}，讓^ㄣ（另^{ㄌㄩ}）一^ㄧ種^{ㄗㄨ}感^{ㄍㄢ}知^ㄓ消^{ㄒㄩ}失^{ㄕㄨ}。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayampi sikkhā"ti

（ 所^ス以^セ， ） 這^此也^也是^ハ一^一種^種訓^訓練^練！ 」

第五節 空無邊處

(The Dimension of Infinite Space) [8]

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

"Puna caparaṃ, poṭṭhapāda, bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā

「然後，布吒婆樓！又有的比丘完全超越色想（——對於可見物理時空的感知）；

"And then, with the complete transcending of perceptions of [physical] form,

paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā

隨著放下有對想——有障礙物的感知，以及不去注意一種種想——其他各式各樣的感知，

with the disappearance of perceptions of resistance, and not heeding perceptions of diversity,

'ananto ākāso'ti

（只觀照禪相：）『無邊無際的（時）空維度！』

[perceiving,] 'Infinite space,'

ākāsānañcāyatanam upasampajja viharati.

（於是，）他進入了空無邊處（定——無限時空維度的禪定）並保持在其中心。

the monk enters & remains in the dimension of the infinitude of space.

Tassa yā purimā rūpasaññā [purimasaññā (ka.)], sā nirujjhati.

他_{ㄊㄜˊ}先_{ㄒㄩㄢˊ}前_{ㄑㄩㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}色_{ㄙㄜˊ}想_{ㄒㄩㄢˊ}（——對_{ㄉㄞˋ}於_{ㄉㄨˊ}既_{ㄉㄞˋ}無_{ㄨˊ}痛_{ㄊㄨㄥˊ}苦_{ㄎㄨˇ}、也_{ㄜˊ}無_{ㄨˊ}法_{ㄈㄚˊ}樂_{ㄌㄜˊ}等_{ㄉㄨㄥˊ}身_{ㄕㄨㄢˊ}心_{ㄒㄩㄢˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}象_{ㄒㄩㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄓㄨ}）將_{ㄐㄩㄤˊ}會_{ㄏㄨㄟˊ}自_{ㄗㄞˊ}己_{ㄉㄞˋ}消_{ㄒㄩㄢˊ}失_{ㄕㄨ}；

His earlier perception of a refined truth of neither pleasure nor pain ceases,

Ākāsañāñcāyatanasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同_{ㄊㄨㄥˊ}時_{ㄕㄨˊ}，在_{ㄗㄞˊ}空_{ㄎㄨㄥˊ}無_{ㄨˊ}邊_{ㄅㄧㄢˊ}處_{ㄉㄨˊ}想_{ㄒㄩㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}當_{ㄉㄨㄤˊ}下_{ㄒㄩㄢˊ}，對_{ㄉㄞˋ}於_{ㄉㄨˊ}（四_{ㄕㄨㄣˊ}聖_{ㄕㄨㄣˊ}諦_{ㄉㄞˋ}）真_{ㄗㄞˊ}理_{ㄌㄩˊ}有_{ㄩˊ}一_ㄟ種_{ㄓㄨㄥˊ}微_{ㄨㄟ}妙_{ㄇㄞˊ}且_{ㄐㄩˊ}真_{ㄗㄞˊ}實_{ㄕㄨㄣˊ}的_{ㄉㄜˊ}觀_{ㄍㄨㄢˊ}照_{ㄓㄞˊ}（——而_{ㄦˊ}這_{ㄓㄨㄥˊ}種_{ㄓㄨㄥˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄓㄨ}是_{ㄕㄨˊ}由_{ㄩˊ}於_{ㄉㄨˊ}超_{ㄔㄨㄞˊ}越_{ㄩㄝˊ}色_{ㄙㄜˊ}想_{ㄒㄩㄢˊ}而_{ㄦˊ}出_{ㄨˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}）；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of the dimension of the infinitude of space.

ākāsañāñcāyatanasukhumasaccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在_{ㄗㄞˊ}那_{ㄋㄚˊ}一_ㄟ刻_{ㄎㄜˊ}，他_{ㄊㄜˊ}是_{ㄕㄨˊ}一_ㄟ個_{ㄍㄜˊ}能_{ㄋㄨㄥˊ}觀_{ㄍㄨㄢˊ}照_{ㄓㄞˊ}並_{ㄅㄧㄥˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄓㄨ}到_{ㄉㄞˋ}一_ㄟ種_{ㄓㄨㄥˊ}微_{ㄨㄟ}妙_{ㄇㄞˊ}真_{ㄗㄞˊ}理_{ㄌㄩˊ}（四_{ㄕㄨㄣˊ}聖_{ㄕㄨㄣˊ}諦_{ㄉㄞˋ}）的_{ㄉㄜˊ}人_{ㄖㄨㄣˊ}——而_{ㄦˊ}這_{ㄓㄨㄥˊ}種_{ㄓㄨㄥˊ}真_{ㄗㄞˊ}理_{ㄌㄩˊ}是_{ㄕㄨˊ}通_{ㄊㄨㄥˊ}過_{ㄍㄨㄛˊ}洞_{ㄉㄨㄥˊ}察_{ㄘㄚˊ}到_{ㄉㄞˋ}（時_{ㄕㄨˊ}）空_{ㄎㄨㄥˊ}的_{ㄉㄜˊ}無_{ㄨˊ}限_{ㄌㄩㄣˊ}維_{ㄨㄟ}度_{ㄉㄨˊ}而_{ㄦˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄓㄨ}。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of the dimension of the infinitude of space.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也_{ㄜˊ}因_{ㄩㄢˊ}此_{ㄘㄩˇ}，能_{ㄋㄨㄥˊ}通_{ㄊㄨㄥˊ}過_{ㄍㄨㄛˊ}訓_{ㄒㄩㄢˊ}練_{ㄌㄩㄢˊ}，讓_{ㄖㄨㄣˊ}一_ㄟ種_{ㄓㄨㄥˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄓㄨ}出_{ㄨˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}；
能_{ㄋㄨㄥˊ}通_{ㄊㄨㄥˊ}過_{ㄍㄨㄛˊ}訓_{ㄒㄩㄢˊ}練_{ㄌㄩㄢˊ}，讓_{ㄖㄨㄣˊ}（另_{ㄌㄩㄥˊ}）一_ㄟ種_{ㄓㄨㄥˊ}感_{ㄍㄢˊ}知_{ㄓㄨ}消_{ㄒㄩㄢˊ}失_{ㄕㄨ}。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayampi sikkhā"ti

（所_{ㄕㄨˊ}以_{ㄩˊ}，）這_{ㄓㄨㄥˊ}也_{ㄜˊ}是_{ㄕㄨˊ}一_ㄟ種_{ㄓㄨㄥˊ}訓_{ㄒㄩㄢˊ}練_{ㄌㄩㄢˊ}！」

第六節 ㊦ 識無邊處

(*The Dimension of Infinite Consciousness*) [8]

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

"Puna caparaṃ, poṭṭhapāda, bhikkhu sabbaso ākāsañāñcāyatanaṃ samatikkamma

「然後，布吒婆樓！又有的比丘完全超越空無邊處（——對於無限時空維度的感知）；

"And then, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of space,

'anantaṃ viññāṇan'ti

（只觀照禪相：）『無邊無際的知覺維度！』

[perceiving,] 'Infinite consciousness,'

viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati.

（於是，）他進入了識無邊處（定——無限知覺維度的禪定）並保持在其中心。

the monk enters & remains in the dimension of the infinitude of consciousness.

Tassa yā purimā ākāsañāñcāyatanaśukhumasaccasaññā, sā nirujjhati.

他先前通過空無邊處想對於（四聖諦）真理的這種微妙且真實的觀照，將會自己消失；

His earlier perception of a refined truth of the dimension of the infinitude of space ceases,

Viññāṇaṇcāyatanasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同_レ時_ヲ， 在_レ識_ヲ無_ク邊_ヲ處_ヲ想_ヲ的_ニ當_レ下_ニ， 對_レ於_ニ（ 四_ハ聖_ハ諦_ハ） 真_ニ理_ヲ有_一一_ニ種_ヲ微_ニ妙_ニ且_セ真_ニ實_ヲ的_ニ觀_ヲ照_ヲ（ ——而_レ這_ニ種_ヲ感_ヲ知_ヲ是_ハ由_レ於_ニ超_ヲ越_ヲ空_ヲ無_ク邊_ヲ處_ヲ想_ヲ而_レ出_レ現_ヲ） ；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of the dimension of the infinitude of consciousness.

viññāṇaṇcāyatanasukhumasaccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在_レ那_ヲ一_ニ刻_ヲ， 他_ハ是_ハ一_ニ個_ヲ能_レ觀_ヲ照_ヲ並_ニ感_ヲ知_ヲ到_ニ一_ニ種_ヲ微_ニ妙_ニ真_ニ理_ヲ（ 四_ハ聖_ハ諦_ハ） 的_ニ人_ヲ——而_レ這_ニ種_ヲ真_ニ理_ヲ是_ハ通_ヲ過_ヲ洞_ヲ察_ヲ到_ニ知_ヲ覺_ヲ的_ニ無_ク限_ヲ維_ヲ度_ヲ而_レ感_ヲ知_ヲ。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of the dimension of the infinitude of consciousness.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也_ハ因_レ此_ヲ， 能_レ通_ヲ過_ヲ訓_ヲ練_ヲ， 讓_ニ一_ニ種_ヲ感_ヲ知_ヲ出_レ現_ヲ； 能_レ通_ヲ過_ヲ訓_ヲ練_ヲ， 讓_ニ（ 另_ハ） 一_ニ種_ヲ感_ヲ知_ヲ消_レ失_ヲ。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayampi sikkhā"ti

（ 所_レ以_ニ， ） 這_ニ也_ハ是_ハ一_ニ種_ヲ訓_ヲ練_ヲ！ 」

第七節 無所有處

(The Dimension of Nothingness) [8]

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

"Puna caparaṃ, poṭṭhapāda, bhikkhu sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma

「然後，布吒婆樓！又有的比丘完全超越
識無邊處（——對於無限知覺維度的感知）；

"And then, with the complete transcending of the dimension of the infinitude of consciousness,

'natthi kiñcī'ti

（只觀照：）『什麼都沒有！』

[thinking,] 'There is nothing,'

ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati.

（於是，）他進入了無所有處（定——完全沒有時空維度的禪定）並保持在其中。

enters & remains in the dimension of nothingness.

Tassa yā purimā viññāṇañcāyatanaasukhumasaccasaññā, sā nirujjhati.

他先前通過識無邊處想對於（四聖諦）真理的這種微妙且真實的觀照，將會自己消失；

His earlier perception of a refined truth of the dimension of the infinitude of consciousness ceases,

Ākiñcaññāyatanasukhumasaccasaññā tasmim samaye hoti,

同_レ時_ヲ， 在_レ無_ク所_ニ有_ル處_ニ想_ス的_ニ當_ニ下_ニ， 對_ス於_ニ（ 四_ノ聖_ノ諦_カ） 真_ニ理_カ有_ル一_ノ種_ノ微_ニ妙_ニ且_ニ真_ニ實_ニ的_ニ觀_ス照_ス（ ——而_レ這_ニ種_ノ感_ス知_ス是_レ由_ニ於_ニ超_ス越_ス識_ス無_ク邊_ニ處_ニ想_ス而_レ出_ス現_ス） ；

and on that occasion there is a perception of a refined truth of the dimension of nothingness.

ākiñcaññāyatanasukhumasaccasaññīyeva tasmim samaye hoti.

在_レ那_ノ一_ノ刻_ニ， 他_ハ是_レ一_ノ個_ノ能_ス觀_ス照_ス並_ニ感_ス知_ス到_ス一_ノ種_ノ微_ニ妙_ニ真_ニ理_カ（ 四_ノ聖_ノ諦_カ） 的_ニ人_ノ——而_レ這_ニ種_ノ真_ニ理_カ是_レ通_ス過_ス洞_ス察_ス到_ス完_ニ全_ニ沒_ニ有_ル時_ノ空_ノ的_ニ維_ニ度_ニ而_レ感_ス知_ス。

On that occasion he is one who is percipient of a refined truth of the dimension of nothingness.

Evampi sikkhā ekā saññā uppajjati, sikkhā ekā saññā nirujjhati.

也_ハ因_ニ此_ニ， 能_ス通_ス過_ス訓_ス練_ス， 讓_ス一_ノ種_ノ感_ス知_ス出_ス現_ス； 能_ス通_ス過_ス訓_ス練_ス， 讓_ス（ 另_ノ） 一_ノ種_ノ感_ス知_ス消_ス失_ス。

And thus it is that with training one perception arises and with training another perception ceases.

Ayampi sikkhā"ti

（ 所_ニ以_ニ， ） 這_ニ也_ニ是_レ一_ノ種_ノ訓_ス練_ス！ 」

第八節 由不思慮、不作意 —> 滅盡諸想

(*Extinguishing All Perception*) [9~11]

☆ 想的頂點 (*Saññagga*) ⇒ 指覺悟 (觀照並感知到一種微妙真理四聖諦) 的巔峰。

☆ 頂點 (*Agga*) ⇒ 指 (覺悟的) 巔峰、最初心意、慧眼、法眼、佛眼或被第三眼所觀照的對象。

☆ 增上行 (現行 *Abhisāṅkhareyyam*) ⇒ 指為了提升禪定的層次，對於禪相想要有所 (觀照或感知的) 作為。

☆ 增上想 (現想 *Abhisāññā*) ⇒ 指修習禪定時，希望對禪相的觀照力與感知力能夠有所提升。

bhagavā avoca.

世尊接著開示：

〔第九卷 ㊟〕 414. "Yato kho, poṭṭhapāda, bhikkhu idha sakasaññī hoti,

「由於，布吒婆樓！比丘是通過當下（——此時此地的因緣）來觀照自己所感知的對象；

"Now, when the monk is percipient of himself here,

so tato amutra tato amutra anupubbena saññaggam phusati.

然後，他隨順先前的次第，從某個維度，到某個維度，逐步地觸及觀照並感知（到一種微妙真理四聖諦）的巔峰。

then from there to there, step by step, he touches the peak of perception.

Tassa saññagge ñhitassa evaṃ hoti –

當他已經停留在覺悟的巔峰時，突然這麼想到：

As he remains at the peak of perception, the thought occurs to him,

'cetayamānassa me pāpiyo,

『有意圖的觀照，對我來說，可能有害；

'Thinking is bad for me.

acetayamānassa me seyyo.

沒有有意圖的觀照，對我來說，可能更好！

Not thinking is better for me.

Ahañceva kho pana ceteyyaṃ, abhisāṅkhareyyaṃ,

的確，如果我在觀照（禪相）時，想要有所意圖，或是有所作為——

If I were to think and will,

imā ca me saññā nirujjheyyaṃ, aññā ca oḷārikā saññā uppajjeyyaṃ;

那麼，我的這些感知可能消失，並可能出現其他更粗糙的感知；

this perception of mine would cease, and a grosser perception would appear.

yaṃnūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ na ca abhisāṅkhareyyaṃ'ti.

無論如何？我在觀照（禪相）時，既不應該有所意圖，也不應該有所作為！』

What if I were neither to think nor to will?

So na ceva ceteti, na ca abhisañkharoti.

所以，他在觀照（禪相）時，既不再有所意圖，也不再有所作為。

So he neither thinks nor wills,

Tassa acetayato anabhisañkharoto

由於，從那以後，他在觀照（禪相）時，不跟隨意圖，也不跟隨作為——

and as he is neither thinking nor willing,

tā ceva saññā nirujjhanti, aññā ca oḷārikā saññā na uppajjanti.

於是，這些感知消失，而比其他更粗糙的感知也沒出現。

that perception ceases and another, grosser perception does not appear.

So nirodham phusati.

他觸及（在修習禪定時——對禪相的觀照，讓所感知的想蘊和受蘊能夠達到）最終消失的狀態。

He touches cessation.

Evam kho, poṭṭhapāda, anupubbābhisaññānirodha-sampajāna-samāpatti hoti.

諸如此類，布吒婆樓！這就是（在修習禪定時）——如何帶著對禪相全然的觀照，隨順先前次第，逐步地達到讓所感知的想蘊（和受蘊）最終消失的方式。

This, Potthapada, is how there is the alert step-by step attainment of the ultimate cessation of perception."

"Taṃ kiṃ maññasi, potṭhapāda,

布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ！ 現_イ在_マ你_ニ怎_ニ麼_ニ想_フ？

"Now what do you think, Potthapada —

api nu te ito pubbe evarūpā anupubbābhisaññānirodha-sampajāna-samāpatti sutapubbā"ti?

你_ニ以_テ前_ニ聽_ク說_フ過_ク這_ニ樣_ニ一_ニ種_ニ（ 在_マ修_ス習_ス禪_ニ定_ニ時_ニ）
——如_ニ何_ニ帶_テ著_テ對_テ禪_ニ相_ニ全_ニ然_ニ的_ニ觀_ス照_ス， 隨_テ順_テ先_ニ前_ニ
的_ニ次_ニ第_ニ， 逐_ニ步_ニ地_ニ達_ス到_ク讓_ス所_ニ感_ス知_ス的_ニ想_ニ蘊_ニ（ 和_テ
受_ス蘊_ニ） 最_ニ終_ニ消_ス失_ス的_ニ方_ニ式_ニ嗎_ニ？ 」

have you ever before heard of such an alert step-by step attainment of the ultimate cessation of perception?"

"No hetam, bhante.

（ 布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ答_フ說_フ： ） 「 沒_ニ有_ニ， 真_ニ的_ニ如_ニ此_ニ！
有_ニ德_ニ者_ニ！

"No, lord.

Evaṃ kho ahaṃ, bhante, bhagavato bhāsitam ājānāmi —

有_ニ德_ニ者_ニ啊_ニ！ 這_ニ就_ニ是_ニ我_ニ對_テ世_ニ尊_ニ您_ニ所_ニ說_フ教_ニ法_ニ的_ニ
理_ニ解_ニ：

And here is how I understand the Dhamma taught by the Blessed One:

'yato kho, potṭhapāda, bhikkhu idha sakasaññī hoti,

『 由_テ於_ニ， 布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ！ 比_ニ丘_ニ是_ニ通_ス過_ク當_ニ下_ニ（ ——
此_ニ時_ニ此_ニ地_ニ的_ニ因_ニ緣_ニ） 來_テ觀_ス照_ス自_ニ己_ニ所_ニ感_ス知_ス的_ニ對_テ象_ニ；

'When the monk is percipient of himself here,

so tato amutra tato amutra anupubbenā saññaggam phusati,

然^ト後^ノ， 他^カ隨^ヒ順^リ先^ニ前^ノ的^ノ次^ニ第^ニ， 從^ツ某^ノ個^ノ維^ニ度^ニ，
到^キ某^ノ個^ノ維^ニ度^ニ， 逐^シ步^シ地^ニ觸^レ及^ビ觀^ヲ照^ス並^ニ感^ス知^ス（ 到^キ
一^ノ種^ノ微^ニ妙^ニ真^ニ理^ニ四^ノ聖^ノ諦^ニ） 的^ノ巔^ノ峰^ニ。

then from there to there, step by step, he touches the peak of perception.

tassa saññagge ṭhitassa evaṃ hoti –

當^カ他^カ已^ニ經^ニ停^ニ留^ニ在^ニ覺^ニ悟^ニ的^ノ巔^ノ峰^ニ時^ニ， 突^ニ然^ニ這^ニ麼^ニ
想^ノ到^ス：

As he remains at the peak of perception, the thought occurs to him,

"cetayamānassa me pāpiyo,

「 有^ニ意^ノ圖^ノ的^ノ觀^ヲ照^ス， 對^ス我^ニ來^ニ說^ス， 可^ニ能^ニ有^ニ害^ニ；

"Thinking is bad for me.

acetayamānassa me seyyo.

沒^ニ有^ニ意^ノ圖^ノ的^ノ觀^ヲ照^ス， 對^ス我^ニ來^ニ說^ス， 可^ニ能^ニ更^ニ好^ニ！

Not thinking is better for me.

Ahañceva kho pana ceteyyam abhisāṅkhareyyam,

的^ノ確^ニ， 如^ニ果^ニ我^ニ在^ニ觀^ヲ照^ス（ 禪^ノ相^ノ） 時^ニ， 想^ノ要^ニ有^ニ
所^ノ意^ノ圖^ノ， 或^ニ是^ニ有^ニ所^ノ作^ノ為^ノ——

If I were to think and will,

imā ca me saññā nirujjheyyum, aññā ca oḷārikā saññā uppajjeyyum;

那麼，我的這些感知可能消失，並可能出現其他更粗糙的感知；

this perception of mine would cease, and a grosser perception would appear.

yaṃnūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ, na ca abhisañkhareyyan"ti.

無論如何？我在觀照（禪相）時，既不應該有所意圖，也不應該有所作為！」

What if I were neither to think nor to will?"

So na ceva ceteti, na cābhisañkharoti,

所以，他在觀照（禪相）時，既不再有所意圖，也不再有所作為。

So he neither thinks nor wills,

tassa acetayato anabhisañkharoto

由於，從那以後，他在觀照（禪相）時，不跟隨意圖，也不跟隨作為——

and as he is neither thinking nor willing,

tā ceva saññā nirujjhanti, aññā ca oḷārikā saññā na uppajjanti.

於是，這些感知消失了，而其他更粗糙的感知也沒有出現。

that perception ceases and another, grosser perception does not appear.

So nirodham phusati.

他觸及（在修習禪定時——對禪相的觀照，

讓所感知的想蘊和受蘊能夠達到) 最終消失的狀態。

He touches cessation.

Evam kho, poṭṭhapāda, anupubbābhisaññānirodha-sampajāna-samāpatti hotī"ti.

諸如此類，布吒婆樓！這就是（在修習禪定時）——如何帶著對禪相全然觀照，隨順先前的次第，逐步地達到讓所感知的想蘊（和受蘊）最終消失的方式。』」

This, Poṭṭhapada, is how there is the alert step-by step attainment of the ultimate cessation of perception."

"Evam, poṭṭhapādā"ti.

（佛陀答說：）「沒錯，布吒婆樓，就是這樣！」

"That's right, Poṭṭhapada."

一、 想之頂點 —➤ 滅盡諸想

(The Peak of Perception) [10]

〔第十卷 ㊟〕 415. "Ekaññeva nu kho, bhante, bhagavā saññaggam paññapeti,

（布吒婆樓問說：）「那麼，有德者啊！世尊您所描述的，只有一種覺悟的巔峰呢？

"But, lord, does the Blessed One describe one peak of perception

udāhu puthūpi saññagge paññapetī"ti?

或^レ是^レ說^ハ還^ハ有^ハ許^ハ多^ク種^々 (不^レ同^ノ的^ニ) 覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ呢^ニ ? 」

or many peaks of perception?"

"Ekampi kho ahaṃ, potṭhapāda, saññaggamaṃ paññapemi,

(佛^ハ陀^ハ答^ハ說^ハ :) 「布^ハ吒^ハ婆^ハ樓^ハ ! 我^ハ所^ハ描^キ述^ス的^ニ不^レ只^ハ一^ニ種^ノ覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ !

"Potthapada, I describe one peak of perception

puthūpi saññagge paññapemī"ti.

我^ハ說^ハ , 還^ハ有^ハ許^ハ多^ク種^々覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ (——除^キ了^ス慧^ハ解^ハ脫^ハ、俱^ハ解^ハ脫^ハ之^ハ不^レ同^ノ以^ハ外^ニ , 還^ハ有^ハ從^キ初^メ果^ニ到^キ四^メ果^ニ、從^キ色^ハ界^ニ禪^ハ到^キ無^ハ色^ハ界^ニ定^ハ等^ハ不^レ同^ノ類^ノ別^ノ的^ニ覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ) ! 」

and many peaks of perception."

"Yathā kathaṃ pana, bhante, bhagavā ekampi saññaggamaṃ paññapeti,

(布^ハ吒^ハ婆^ハ樓^ハ問^ハ說^ハ :) 「然^レ而^ル , 有^ハ德^ハ者^ハ啊^ニ ! 為^ハ什^ニ麼^ノ世^ハ尊^ハ您^ハ所^ハ描^キ述^ス的^ニ不^レ只^ハ一^ニ種^ノ覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ ?

"And how does the Blessed One describe one peak of perception

puthūpi saññagge paññapetī"ti?

而^レ且^ハ說^ハ還^ハ有^ハ許^ハ多^ク種^々覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ (——除^キ了^ス慧^ハ解^ハ脫^ハ、俱^ハ解^ハ脫^ハ之^ハ不^レ同^ノ以^ハ外^ニ , 還^ハ有^ハ從^キ初^メ果^ニ到^キ四^メ果^ニ、從^キ色^ハ界^ニ禪^ハ到^キ無^ハ色^ハ界^ニ定^ハ等^ハ不^レ同^ノ類^ノ別^ノ的^ニ覺^ハ悟^ス的^ニ巔^ノ峰^ニ) ! 」

的覺悟×巔峰) 呢？」

and many peaks of perception?"

"Yathā yathā kho, poṭṭhapāda, nirodham phusati,

(佛陀答說：) 「 布吒婆樓！ 無論你以何種類別觸及 (在修習禪定時——對禪相的觀照， 讓所感知的想蘊和受蘊能夠達到) 最終消失的狀態；

"In whatever way one touches cessation, Potthapada,

tathā tathāham saññaggam paññapemi.

我說， 你都會以同樣的方式觀照並感知 (到其中一種微妙真理四聖諦) 的巔峰！

that's the way I describe the peak of perception.

Evam kho aham, poṭṭhapāda, ekampi saññaggam paññapemi,

布吒婆樓！ 這就只是我所描述的不只一種覺悟×巔峰的清況！

That's how I describe one peak of perception

puṭhūpi saññagge paññapemi"ti.

我說， 還有許多種覺悟的巔峰 (——除了慧解脫、 俱解脫之不同以外， 還有從初果到四果、 從色界禪到無色界定等不同類別的覺悟×巔峰) ！ 」

and many peaks of perception."

二、 最初想生 —> 而實智生

(Perception Ceases then Nibbana) [11]

☆ 十二緣起 ⇒ (無論如來出不出世)

無為的因緣法則 (SN 12.20)

- ① 不變 (*Thitāva sā dhātu* 真如法界) ；
- ② 常法 (*Dhammatṭhitatā* 法常住性) ；
- ③ 定法 (*Dhammaniyāmatā* 法決定性) ；
- ④ 緣性 (*Idappaccayatā* 因緣依性) ；
- ⑤ 佛智 (*Abhisambujjhati* 佛現等覺) ；
- ⑥ 佛語 (*Ācikkhati* 是諸佛教) ；
- ⑦ 真如 (*Tathatā* 真如實性) ；
- ⑧ 不離 (*Avitathatā* 不離實性) ；
- ⑨ 不異 (*Anaññathatā* 不異法性) ；
- ⑩ 根基 (*Paṭiccasamuppādo* 因緣起性) 。

[第十一卷 ☞] 416. "Saññā nu kho, bhante, paṭhamam uppajjati, pacchā ñāṇam,

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ル問_{モン}說_セ :) 「 那_ナ麼_モ, 有_ア德_{トク}者_者啊_ヤ !

(在_在觀_觀照_照並_並感_感知_知到_到其_其中_中一_一種_種微_微妙_妙真_真理_理四_四聖_聖諦_諦的_的當_當下_下) 最_最先_先感_感知_知第_第一_一次_次覺_覺悟_悟 (滅_滅盡_盡想_想——感_感知_知消_消失_失) 的_的出_出現_現, 然_然後_後才_才是_是 (涅_涅槃_槃智_智的_的般_般若_若) 智_智慧_慧呢_呢 ?

"Now, lord, does perception arise first, and knowledge after;

udāhu ñāṇam paṭhamam uppajjati, pacchā saññā,

還_還是_是, 先_先有_有第_第一_一次_次 (涅_涅槃_槃) 智_智慧_慧的_的出_出現_現, 然_然後_後才_才是_是所_所觀_觀照_照並_並感_感知_知到_到 (滅_滅盡_盡想_想——感_感知_知

消^{ㄊㄨㄣˊ}失^{ㄕㄨㄟˊ}) 的^{ㄉㄣˊ}覺^{ㄐㄩㄝˊ}悟^{ㄨˋ}呢^{ㄋㄧˊ}？

or does knowledge arise first, and perception after;

udāhu saññā ca ñāṇaṇca apubbaṃ acarimaṃ uppajjantī"ti?

還^{ㄟˊ}是^{ㄕㄨㄟˊ}， (滅^{ㄇㄧㄝˊ}盡^{ㄐㄩㄣˊ}想^{ㄒㄩㄥˊ}——感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ}消^{ㄊㄨㄣˊ}失^{ㄕㄨㄟˊ}的^{ㄉㄣˊ}) 觀^{ㄍㄨㄢˊ}照^{ㄓㄞˊ}與^{ㄩˊ}
(涅^{ㄋㄧㄝˊ}槃^{ㄆㄢˊ}) 智^{ㄓㄩˊ}慧^{ㄏㄨㄟˊ}是^{ㄕㄨㄟˊ}不^{ㄨˋ}前^{ㄑㄩㄢˊ}、 不^{ㄨˋ}後^{ㄏㄨㄟˊ} (同^{ㄊㄨㄥˊ}時^{ㄕㄨㄟˊ}) 出^{ㄨㄣˊ}現^{ㄒㄩㄢˊ}
呢^{ㄋㄧˊ}？ 」

or do perception & knowledge arise simultaneously?"

"Saññā kho, poṭṭhapāda, paṭhamam uppajjati, pacchā ñāṇam,

(佛^{ㄈㄛˊ}陀^{ㄊㄚˊ}答^{ㄉㄚˊ}說^{ㄕㄨㄟˊ}：) 「 布^{ㄅㄨˊ}吒^{ㄊㄚˊ}婆^{ㄆㄚˊ}樓^{ㄌㄨˊ}！ (在^{ㄗㄞˊ}觀^{ㄍㄨㄢˊ}照^{ㄓㄞˊ}並^{ㄩˊ}
感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ}到^{ㄉㄠˊ}其^{ㄘㄩˊ}中^{ㄓㄨㄥˊ}一^{ㄧˊ}種^{ㄓㄨㄥˊ}微^{ㄨㄟˊ}妙^{ㄇㄧㄞˊ}真^{ㄓㄨㄢˊ}理^{ㄌㄩˊ}四^{ㄙㄩˊ}聖^{ㄕㄨㄟˊ}諦^{ㄊㄣˊ}的^{ㄉㄣˊ}當^{ㄉㄨㄤˊ}下^{ㄒㄩㄢˊ})
最^{ㄇㄞˊ}先^{ㄒㄩㄢˊ}感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ}第^{ㄉㄣˊ}一^{ㄧˊ}次^{ㄘㄩˊ}覺^{ㄐㄩㄝˊ}悟^{ㄨˋ} (滅^{ㄇㄧㄝˊ}盡^{ㄐㄩㄣˊ}想^{ㄒㄩㄥˊ}——感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ}消^{ㄊㄨㄣˊ}
失^{ㄕㄨㄟˊ}) 的^{ㄉㄣˊ}出^{ㄨㄣˊ}現^{ㄒㄩㄢˊ}， 然^{ㄖㄢˊ}後^{ㄏㄨㄟˊ}才^{ㄘㄞˊ}是^{ㄕㄨㄟˊ} (涅^{ㄋㄧㄝˊ}槃^{ㄆㄢˊ}智^{ㄓㄩˊ}的^{ㄉㄣˊ}般^{ㄅㄢˊ}若^{ㄖㄨㄛˊ})
智^{ㄓㄩˊ}慧^{ㄏㄨㄟˊ}！

"Potthapada, perception arises first, and knowledge after.

saññuppādā ca pana ñāṇuppādo hoti.

而^{ㄦˊ} (涅^{ㄋㄧㄝˊ}槃^{ㄆㄢˊ}) 智^{ㄓㄩˊ}慧^{ㄏㄨㄟˊ}的^{ㄉㄣˊ}出^{ㄨㄣˊ}現^{ㄒㄩㄢˊ}， 是^{ㄕㄨㄟˊ}來^{ㄌㄞˊ}自^{ㄗㄞˊ}感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ} (滅^{ㄇㄧㄝˊ}
盡^{ㄐㄩㄣˊ}想^{ㄒㄩㄥˊ}——感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ}消^{ㄊㄨㄣˊ}失^{ㄕㄨㄟˊ}) 的^{ㄉㄣˊ}出^{ㄨㄣˊ}現^{ㄒㄩㄢˊ}。

And the arising of knowledge comes from the arising of perception.

So evaṃ pajānāti – 'idappaccayā kira me ñāṇam udapādī'ti.

他^{ㄊㄚˊ}會^{ㄏㄨㄟˊ}看^{ㄎㄢˊ}清^{ㄑㄩㄥˊ}楚^{ㄘㄩˊ}這^{ㄓㄜˊ}個^{ㄍㄜˊ} (緣^{ㄩㄢˊ}依^{ㄩˊ}性^{ㄒㄩㄥˊ}) ： 『 真^{ㄓㄨㄢˊ}的^{ㄉㄣˊ}！ 我^{ㄨㄛˊ}
的^{ㄉㄣˊ} (涅^{ㄋㄧㄝˊ}槃^{ㄆㄢˊ}) 智^{ㄓㄩˊ}慧^{ㄏㄨㄟˊ}之^{ㄓㄨˊ}所^{ㄕㄨˊ}以^{ㄩˊ}跟^{ㄍㄢˊ}著^{ㄓㄜˊ}出^{ㄨㄣˊ}現^{ㄒㄩㄢˊ}， 是^{ㄕㄨㄟˊ}依^{ㄩˊ}賴^{ㄌㄞˊ}於^{ㄩˊ}
當^{ㄉㄨㄤˊ}前^{ㄑㄩㄢˊ}這^{ㄓㄜˊ}個^{ㄍㄜˊ} (滅^{ㄇㄧㄝˊ}盡^{ㄐㄩㄣˊ}想^{ㄒㄩㄥˊ}——感^{ㄍㄢˊ}知^{ㄓㄨˊ}消^{ㄊㄨㄣˊ}失^{ㄕㄨㄟˊ}的^{ㄉㄣˊ}) 因^{ㄩㄢˊ}緣^{ㄩˊ}。 』

One discerns, 'It's in dependence on this that my knowledge has arisen.'

Iminā kho etaṃ, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ –

當通過這一規律的譬喻解說，去理解這個
(緣依性) 的時候，布吒婆樓！他將會認識到：

Through this line of reasoning one can realize

yathā saññā paṭhamaṃ uppajjati, pacchā ñāṇaṃ,

『感知 (滅盡想——感知消失) 的第一次
覺悟是如首先出現的？ (涅槃智的般若)
智慧是如隨後出現的？

how perception arises first, and knowledge after,

saññuppādā ca pana ñāṇuppādo hotī'ti.

以及 (涅槃) 智慧的出現，是如來自感知
(滅盡想——感知消失的因緣) 而出現
的？ 』

and how the arising of knowledge comes from the arising of perception."

第四品 ☆ 十一種無記戲論之問答

(11 Dogmatical Q & A Without Comment) [12~15]

第一章 ☆ 世尊對於「想與我？」之開示

(Is Perception a Person's Self?) [12~15]

第一節 ☸ 三種我得與想之關係

Saññāattakathā (Three Self-Perception Relationships) [12~14]

☆ 三種「我得」 —> 「讓自我獲得存在感」（以「自我」為中心的想法）的三種身體 => ① 獲得粗重的生命體、② 獲得心意所生的生命體、③ 獲得無色的生命體。

☆ 三種「我執」（自我的三種組成——類似外道所謂的“法、報、化”三身）=> ① 粗重的我執（是指：執迷四大假合或肉體之生命形態的我）、② 心意所生的我執（是指：執迷星光體或較低能量的靈體之生命形態的我）、③ 無色的我執（是指：執迷空性或無相之生命能量的我）。

一、 想與我異 —> 四大差別

(Not a Fleshly Self) [12]

〔第十二卷 ☉〕 417. “Saññā nu kho, bhante, purisassa attā, udāhu aññā saññā añño attā”ti?

（布吒婆樓問說：）「那麼，有德者啊！感知是一個人的自我？還是，感知是一回事，自我是另一回事呢？」

"Now, lord, is perception a person's self, or is perception one thing and self another?"

"Kaṃ pana tvaṃ, poṭṭhapāda, attānaṃ paccesi"ti?

(佛陀反問說：) 「 布吒婆樓！ 你認為什麼是自『我』呢？ 」

"What self do you posit, Potthapada?"

"Oḷārikaṃ kho ahaṃ, bhante, attānaṃ paccemi rūpiṃ cātumahābhūtikaṃ kabalīkārahārabhakkhaṇ"ti [kabalīkārahābhakkhanti (syā. ka.)].

(布吒婆樓答說：) 「 有德者啊！ 我認為粗糙的肉體是自『我』——擁有（血肉之軀的）形體，由四大物質元素（地、水、火、風）所組成，料理可食用的塊狀食料並攝取（飯菜）來滋養身體！ 」

"I posit a gross self, possessed of form, made up of the four great existents [earth, water, fire, and wind], feeding on physical food."

"Oḷāriko ca hi te, poṭṭhapāda, attā abhaviṣṣa rūpi cātumahābhūtikaṃ kabalīkārahārabhakkho.

(佛陀開示說：) 「 布吒婆樓！ 你如果真的是認為粗糙的肉體是自『我』——擁有（血肉之軀的）形體，由四大物質元素（地、水、火、風）所組成，料理可食用的塊狀食料並攝取（飯菜）來滋養身體？ 」

"Then, Potthapada, your self would be gross, possessed of form, made up of the four great existents, feeding on physical food."

Evam santaṃ kho te, poṭṭhapāda, aññāva saññā bhavissati añño attā.

如果這是這樣的話，那麼對你來說，布吒婆樓

樓！將會毫無疑問——感知是一回事，自我將是另一回事！

That being the case, then for you perception would be one thing and self another.

Tadamināpetam, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ yathā aññāva saññā bhavissati añño attā.

然後，或許通過這一規律的譬喻解說，去理解這個（自我），布吒婆樓！你將會認識到：為什麼毫無疑問——感知是一回事？而自我又將是另一回事？

And it's through this line of reasoning that one can realize how perception will be one thing and self another:

Tiṭṭhateva sāyaṃ [tiṭṭhatevāyaṃ (sī. pī.)], poṭṭhapāda, oḷāriko attā

布吒婆樓！即使自己（認為）依然存在這個粗糙肉體的『自我』——

even as there remains this gross self—

rūpī cātumahābhūṭiko kabalīkārāhārabhakkho,

擁有（血肉之軀的）形體，由四大物質元素（地、水、火、風）所組成，料理可食用的塊狀食材並攝取（飯菜）來滋養身體；

possessed of form, made up of the four great existents, and feeding on food—

atha imassa purisassa aññā ca saññā uppajjanti, aññā ca saññā nirujjhanti.

對於這個人來說，當一種（猶如法樂的）感知出現在他身上時，尚且能讓另一種（類似痛苦）感知消失。

one perception arises for that person as another perception passes away.

Iminā kho etaṃ, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ yathā aññāva saññā bhavissati añño attā'ti.

當通過這一規律的譬喻解說，去理解這個（自我）的時候，布吒婆樓！（人們）將會認識到：為什麼毫無疑問——感知是——一回事？而自我又將是另一回事？」

It's through this line of reasoning that one can realize how perception will be one thing and self another."

二、 想與我異 —➤ 非心意所生

(Not a Mind-made Self) [13]

〔第十三卷 〕 418. "Manomayaṃ kho ahaṃ, bhante, attānaṃ paccemi sabbaṅgapaccaṅgiṃ ahīnindriyaṃ'ti.

（布吒婆樓再答說：） 「有德者啊！我認為心意所生的星光體是『自我』——構成軀幹和四肢的大小肢節，所有部份都是完整的，絲毫不遜色（於血肉之軀）的形體，具有金剛不壞、神通智慧、完美無缺的超常感官！」

"Then, lord, I posit a mind-made self complete in all its parts, not inferior in its faculties."

"Manomayo ca hi te, poṭṭhapāda, attā abhaviṣṣa sabbaṅgapaccaṅgī ahīnindriyo,

（佛陀開示說：） 「布吒婆樓！你如果真

的認為心意所生的星光體是『自我』——構成軀幹和四肢的大小肢節，所有部份都是完整的，絲毫不遜色（於血肉之軀）的形體，具有金剛不壞、神通智慧、完美無缺的超常感官？

"Then, Potthapada, your self would be mind-made, complete in all its parts, not inferior in its faculties.

evaṃ santampi kho te, poṭṭhapāda, aññāva saññā bhavissati añño attā.

如果還是這樣的話，那麼對你來說，布吒婆樓！也將會毫無疑問——感知是一回事，自我將是另一回事！

That being the case, then for you perception would be one thing and self another.

Tadamināpetam, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ yathā aññāva saññā bhavissati añño attā.

然後，或許通過這一規律的譬喻解說，去理解這個（自我），布吒婆樓！你將會認識到：為什麼毫無疑問——感知是一回事？而自我又將是另一回事？

And it's through this line of reasoning that one can realize how perception will be one thing and self another:

Tiṭṭhateva sāyaṃ, poṭṭhapāda, manomayo attā

布吒婆樓！即使自己（認為）依然存在這個心意所生的星光體的『自我』——

even as there remains this mind-made self—

sabbaṅgapaccaṅgī ahīnindriyo,

構成軀幹和四肢的大小肢節，所有部份都是完整的，絲毫不遜色（於血肉之軀）的形體，具有金剛不壞、神通智慧、完美無缺的超常感官；

complete in all its parts, not inferior in its faculties —

atha imassa purisassa aññā ca saññā uppajjanti, aññā ca saññā nirujjhanti.

對於這個人來說，當一種（猶如禪悅的）感知出現在他身上時，尚且能讓另一種（類似不滿意）感知消失。

one perception arises for that person as another perception passes away.

Imināpi kho etaṃ, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ yathā aññāva saññā bhavissati añño attā"ti.

當通過這一規律的譬喻解說，再次去理解這個（自我）的時候，布吒婆樓！（人們）也將會認識到：為什麼毫無疑問——感知是一回事？而自我又將是另一回事？」

It's through this line of reasoning that one can realize how perception will be one thing and self another."

三、 想與我異 —> 非想所生

(Not a Formless Self) [14]

〔第十四卷 〕 419. "Arūpiṃ kho ahaṃ, bhante, attānaṃ paccemi saññāmayan"ti.

(布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ又_{マタ}答_{コタヘ}說_セ：) 「 有_ア德_{トク}者_{モノ}啊_ヤ！ 我_ガ認_ミ為_ス能_ク照_ス見_ル空_{クウ}性_{ジヤウ}、 無_ム色_{シキ}無_ム相_{サウ}的_ノ感_カ知_チ (猶_{タトヘバ}如_シ清_{セイ}淨_{ジヤウ}自_ジ性_{ジヤウ}) 是_ハ『 自_ジ我_ガ 』 ——我_ガ是_ハ由_{ヨリ} (所_{コト}謂_フ阿_ア賴_{ライ}耶_ヤ識_{シキ}的_ノ) 感_カ知_チ所_{コト}化_カ現_{ヘン}的_ノ！ 」

"Then, lord, I posit a formless self made of perception."

“Arūpī ca hi te, poṭṭhapāda, attā abhaviṣṣa saññāmayo,

(佛_{ブツ}陀_タ開_{カキ}示_シ說_セ：) 「 布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ！ 你_ニ如_シ果_カ真_{マコト}的_ノ認_ミ為_ス能_ク照_ス見_ル空_{クウ}性_{ジヤウ}、 無_ム色_{シキ}無_ム相_{サウ}的_ノ感_カ知_チ (猶_{タトヘバ}如_シ清_{セイ}淨_{ジヤウ}自_ジ性_{ジヤウ}) 是_ハ『 自_ジ我_ガ 』 ——我_ガ是_ハ由_{ヨリ} (所_{コト}謂_フ阿_ア賴_{ライ}耶_ヤ識_{シキ}的_ノ) 感_カ知_チ所_{コト}化_カ現_{ヘン}的_ノ？

"Then, Potthapada, your self would be formless and made of perception."

evaṃ santampi kho te, poṭṭhapāda, aññāva saññā bhavissati añño attā.

如_シ果_カ還_{マデ}是_ハ這_{コト}樣_ニ的_ノ話_{ハナシ}， 那_ノ麼_デ對_{ケル}你_ニ來_カ說_セ， 布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ！ 也_{マデ}將_キ會_ハ毫_カ無_ム疑_イ問_ト——感_カ知_チ是_ハ一_{ヒト}回_{ヘン}事_{ハナシ}， 自_ジ我_ガ將_キ是_ハ另_カ一_{ヒト}回_{ヘン}事_{ハナシ}！

That being the case, then for you perception would be one thing and self another.

Tadamināpetam, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ yathā aññāva saññā bhavissati añño attā.

然_{シテ}後_{ノチ}， 或_{シテ}許_カ通_ス過_ス這_{コト}一_{ヒト}規_キ律_{リツ}的_ノ譬_{ヘイ}喻_ユ解_ゲ說_セ， 去_ク理_リ解_ゲ這_{コト}個_{コト} (自_ジ我_ガ) ， 布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ！ 你_ニ將_キ會_ハ認_ミ識_{シキ}到_ト： 為_{シテ}什_ニ麼_デ毫_カ無_ム疑_イ問_ト——感_カ知_チ是_ハ一_{ヒト}回_{ヘン}事_{ハナシ}？ 而_{シテ}自_ジ我_ガ又_{マタ}將_キ是_ハ另_カ一_{ヒト}回_{ヘン}事_{ハナシ}？

And it's through this line of reasoning that one can realize how perception will be one thing and self another:

Tiṭṭhateva sāyaṃ, poṭṭhapāda, arūpī attā saññāmayo,

布^フ吒^ト婆^バ樓^ラ！ 即^即使^使自^自己^己（認^認為^為） 依^依然^然存^存在^在這^這個^個能^能照^照見^見空^空性^性、 無^無色^色無^無相^相的^的感^感知^知（猶^猶如^如清^清淨^淨自^自性^性） 的^的『自^自我^我』 —— （認^認為^為） 我^我是^是由^由（所^所謂^謂阿^阿賴^賴耶^耶識^識的^的） 感^感知^知所^所化^化現^現的^的！

even as there remains this formless self made of perception,

atha imassa purisassa aññā ca saññā uppajjanti, aññā ca saññā nirujjhanti.

對^對於^於這^這個^個人^人來^來說^說， 當^當一^一種^種（自^自認^認為^為清^清淨^淨的^的） 感^感知^知出^出現^現在^在他^他身^身上^上時^時， 尚^尚且^且能^能讓^讓另^另一^一種^種（所^所謂^謂不^不清^清淨^淨的^的） 感^感知^知消^消失^失。

one perception arises for that person as another perception passes away.

Imināpi kho etaṃ, poṭṭhapāda, pariyāyena veditabbaṃ yathā aññāva saññā bhavissati añño attā"ti.

當^當通^通過^過這^這一^一規^規律^律的^的譬^譬喻^喻解^解說^說， 再^再次^次去^去理^理解^解這^這個^個（自^自我^我） 的^的時^時候^候， 布^布吒^吒婆^婆樓^樓！ （人^人們^們） 也^也將^將會^會認^認識^識到^到： 為^為什^什麼^麼毫^毫無^無疑^疑問^問——感^感知^知是^是一^一回^回事^事？ 而^而自^自我^我又^又將^將是^是另^另一^一回^回事^事？ 」

It's through this line of reasoning that one can realize how perception will be one thing and self another."

第二節 想與我之異同？

(*Difference Between Perception & Self?*) [15]

〔第十五卷 〕 420. "Sakkā panetaṃ, bhante, mayā ñātuṃ –

(布吒婆樓問說：) 「 那麼， 有德者啊！

我能知道——

"Is it possible for me to know, lord,

'saññā purisassa attā'ti vā 'aññāva saññā añño attāti vā'ti?

『 感知 是 一 個 人 的 自 我 』 嗎？ 還 是 『 感知 是 一 回 事， 而 自 我 是 另 一 回 事 』 呢？ 」

whether perception is a person's self or if perception is one thing and self another?"

"Dujjānaṃ kho etaṃ [evaṃ (ka.)], poṭṭhapāda, tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena aññatrāyogena aññatrācariyakena –

(佛陀答說：) 「 依 據 其 他 (宗 教) 的 觀 點、 其 他 (宗 教) 的 信 念、 其 他 (宗 教) 的 喜 好、 其 他 (宗 教) 的 研 究、 其 他 (宗 教) 的 老 師， 布吒婆樓！ 你 的 確 很 難 知 道 這 件 事 情——

"Potthapada — having other views, other practices, other satisfactions, other aims, other teachers — it's hard for you to know

'saññā purisassa attā'ti vā, 'aññāva saññā añño attāti vā'ti.

『 感知 是 一 個 人 的 自 我 』 嗎？ 還 是 『 感知 是 一 回 事， 而 自 我 是 另 一 回 事 』 呢？ 」

whether perception is a person's self or if perception is one thing and self another."

第二章 ☆ 世尊對於「時間無限？」之開示

(*Is the Cosmos Eternal?*) [15]

"Sace taṃ, bhante, mayā dujjānaṃ aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena aññatrāyogena aññatrācariyakena –

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ問_マ說_セ：) 「 有_ア德_{トク}者_者啊_ヤ！ 如_ヨ果_ク我_ガ依_レ據_ル其_ノ他_ノ (宗_{ソウ}教_{コウ}) 的_ノ觀_{クワン}點_点、 其_ノ他_ノ (宗_{ソウ}教_{コウ}) 的_ノ信_{シン}念_念、 其_ノ他_ノ (宗_{ソウ}教_{コウ}) 的_ノ喜_キ好_好、 其_ノ他_ノ (宗_{ソウ}教_{コウ}) 的_ノ研_{ケン}究_究、 其_ノ他_ノ (宗_{ソウ}教_{コウ}) 的_ノ老_{ラウ}師_師， 布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ！ 很_マ難_ナ知_チ道_{ダウ}那_ノ件_件事_事情_情——

"Well then, lord, if — having other views, other practices, other satisfactions, other aims, other teachers — it's hard for me to know

'saññā purisassa attā'ti vā, 'aññāva saññā añño attā'ti vā;

『 感_{カン}知_知是_ハ一_一個_個人_人的_ノ自_ジ我_我』 嗎_マ？ 還_ヤ是_ハ『 感_{カン}知_知是_ハ一_一回_回事_事， 而_{シテ}自_ジ我_我是_ハ另_リ一_一回_回事_事』 呢_ネ？

whether perception is a person's self or if perception is one thing and self another,

'kiṃ pana, bhante,

那_ノ麼_マ， 有_ア德_{トク}者_者啊_ヤ！ (這_{コノ}問_{マタ}題_チ) 是_ハ不_レ是_ハ這_{コノ}樣_ヤ——

then is it the case that

sassato loko, idameva saccaṃ moghamañña'ti?

『 宇_ウ宙_宙 (的_ノ時_ジ間_間) 是_ハ永_{エウ}恒_恒的_ノ吧_ヤ？ 而_{シテ}且_且， 只_モ有_ア這_{コノ}一_一觀_{クワン}點_点才_カ是_ハ真_{シン}實_實可_カ靠_靠的_ノ理_リ解_解！ 其_ノ他_ノ一_一切_セ觀_{クワン}點_点都_モ是_ハ： 愚_ウ蠢_蠢、 虛_コ假_假、 無_ム用_用的_ノ徒_タ勞_勞嗎_マ？ 』

the cosmos is eternal, that only this is true and anything otherwise is worthless?"

Abyākataṃ kho etaṃ, poṭṭhapāda, mayā –

(佛陀答說：) 「 布吒婆樓！ 我從不想回答這問題——

"Potthapada, I haven't expounded that

`sassato loko, idameva saccaṃ moghamaññaṇ'ti.

『 宇宙 (的 時間) 是 永恆 的吧？ 而且， 只有這一觀點才是真實可靠的！ 其他一切觀點都是： 愚蠢、 虛假、 無用的徒勞嗎？ 』 」

the cosmos is eternal, that only this is true and anything otherwise is worthless."

第三章 ☆ 世尊對於「時間有限？」之開示

(Isn't the Cosmos Eternal?) [15]

"Kim pana, bhante,

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ問_マ說_セ :) 「 那_ナ麼_モ, 有_ユ德_デ者_{シャ}啊_ヤ !

(這_コ問_マ題_チ) 是_ハ不_ラ是_ハ這_コ樣_ニ——

"Then is it the case that

'asassato loko, idameva saccaṃ moghamaññaṃ"ti?

『 宇_ウ宙_ズ (的_ノ時_ジ間_{カン}) 不_ラ是_ハ永_ユ恒_コ的_ニ吧_ヤ ? 而_レ且_セ, 只_レ有_レ這_コ一_ニ觀_ク點_{カン}才_チ是_ハ真_マ實_ジ可_ク靠_カ的_ニ理_リ解_ゲ ! 其_レ他_タ一_ニ切_セ觀_ク點_{カン}都_ダ是_ハ : 愚_ウ蠢_ン、 虛_コ假_カ、 無_ク用_ユ的_ニ徒_タ勞_ラ嗎_ヤ ? 』 」

the cosmos is not eternal, that only this is true and anything otherwise is worthless?"

"Etampi kho, potṭhapāda, mayā abyākataṃ –

(佛_{ブツ}陀_タ答_カ說_セ :) 「 布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ ! 我_ガ也_セ從_レ不_ラ想_{ソウ}回_ク答_カ這_コ問_マ題_チ——

"Potthapada, I haven't expounded that

'asassato loko, idameva saccaṃ moghamaññaṃ"ti.

『 宇_ウ宙_ズ (的_ノ時_ジ間_{カン}) 不_ラ是_ハ永_ユ恒_コ的_ニ吧_ヤ ? 而_レ且_セ, 只_レ有_レ這_コ一_ニ觀_ク點_{カン}才_チ是_ハ真_マ實_ジ可_ク靠_カ的_ニ理_リ解_ゲ ! 其_レ他_タ一_ニ切_セ觀_ク點_{カン}都_ダ是_ハ : 愚_ウ蠢_ン、 虛_コ假_カ、 無_ク用_ユ的_ニ徒_タ勞_ラ嗎_ヤ ? 』 」

the cosmos is not eternal, that only this is true and anything otherwise is worthless."

第四章 ☆ 世尊對於「空間有邊？」之開示 (*Is the Cosmos Finite?*) [15]

"Kiṃ pana, bhante,

(布_フ吒_ト婆_ハ樓_ラ問_カ說_セ：) 「 那_ソ麼_レ， 有_ア德_デ者_カ啊_ヤ！

(這_コ問_カ題_チ) 是_ハ不_レ是_ハ這_コ樣_ニ——

"Then is it the case that

'antavā loko...pe...

『 宇_ウ宙_{ヂウ} (的_カ空_{クウ}間_{カン}) 是_ハ有_ア限_リ的_カ吧_ヤ？ 而_ル且_セ， 只_シ有_ア這_コ一_一觀_ク點_{テン}才_チ是_ハ真_{マコト}實_ニ可_{タカ}靠_カ的_カ理_リ解_ゲ！ 其_タ他_カ一_一切_セ觀_ク點_{テン}都_カ是_ハ： 愚_ウ蠢_{ジュン}、 虛_{ソコ}假_カ、 無_ム用_リ的_カ徒_タ勞_{ラウ}嗎_ヤ？ 』 」

the cosmos is finite...

(佛_{ブツ}陀_ダ答_カ說_セ：) 「 布_フ吒_ト婆_ハ樓_ラ！ 我_ガ也_セ從_{タラ}不_レ想_シ回_{カヘ}答_カ這_コ問_カ題_チ——

『 宇_ウ宙_{ヂウ} (的_カ空_{クウ}間_{カン}) 是_ハ有_ア限_リ的_カ吧_ヤ？ 而_ル且_セ， 只_シ有_ア這_コ一_一觀_ク點_{テン}才_チ是_ハ真_{マコト}實_ニ可_{タカ}靠_カ的_カ理_リ解_ゲ！ 其_タ他_カ一_一切_セ觀_ク點_{テン}都_カ是_ハ： 愚_ウ蠢_{ジュン}、 虛_{ソコ}假_カ、 無_ム用_リ的_カ徒_タ勞_{ラウ}嗎_ヤ？ 』 」

第五章 ☆ 世尊對於「空間無邊？」之開示

(Is the Cosmos Infinite?) [15]

'anantavā loko ...

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ問_マ說_セ：) 「 那_ナ麼_モ， 有_ユ德_デ者_者啊_ヤ！

(這_コ問_マ題_チ) 是_ハ不_ズ是_ハ這_コ樣_ノ——

『 宇_ウ宙_宙 (的_ノ空_ク間_マ) 是_ハ無_ク限_マ的_ノ吧_ヤ？ 而_ル且_セ， 只_ハ有_ハ這_コ一_一觀_ク點_マ才_チ是_ハ真_ハ實_ハ可_ク靠_マ的_ノ理_リ解_ゲ！ 其_ノ他_チ一_一切_セ觀_ク點_マ都_モ是_ハ： 愚_ウ蠢_マ、 虛_ツ假_マ、 無_ク用_マ的_ノ徒_タ勞_ラ嗎_ヤ？ 』 」

the cosmos is infinite...

(佛_ブ陀_タ答_カ說_セ：) 「 布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ！ 我_ガ也_セ從_テ不_ズ想_マ回_マ答_カ這_コ問_マ題_チ——

『 宇_ウ宙_宙 (的_ノ空_ク間_マ) 是_ハ無_ク限_マ的_ノ吧_ヤ？ 而_ル且_セ， 只_ハ有_ハ這_コ一_一觀_ク點_マ才_チ是_ハ真_ハ實_ハ可_ク靠_マ的_ノ理_リ解_ゲ！ 其_ノ他_チ一_一切_セ觀_ク點_マ都_モ是_ハ： 愚_ウ蠢_マ、 虛_ツ假_マ、 無_ク用_マ的_ノ徒_タ勞_ラ嗎_ヤ？ 』 」

第六章 ☆ 對於「生命和肉體相同？」之開示 (Are Life & Body the Same?) [15]

‘taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ...

(布吒婆樓問說：) 「那麼，有德者啊！

(這問題) 是不是一樣——

『靈魂和身體是一樣的吧？而且，只有這一觀點才是真實可靠的！其他一切觀點都是：愚蠢、虛假、無用的徒勞嗎？』

the soul & the body are the same...

(佛陀答說：) 「布吒婆樓！我也從不想回答這問題——

『靈魂和身體是一樣的吧？而且，只有這一觀點才是真實可靠的！其他一切觀點都是：愚蠢、虛假、無用的徒勞嗎？』

第七章 ☆ 對於「生命和肉體不同？」之開示 (Are Life & Body Different?) [15]

'aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ...

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ問_ム說_セ：) 「 那_ナ麼_モ， 有_ユ德_{トク}者_者啊_ヤ！

(這_{コト}問_ム題_チ) 是_ハ不_レ是_ハ這_{コト}樣_ニ——

『 靈_カ魂_コ是_ハ一_一回_ヘ事_ハ， 身_シ體_タ是_ハ另_カ一_一回_ヘ事_ハ的_カ吧_ヤ？
而_ル且_セ， 只_レ有_一這_{コト}一_一觀_ク點_カ才_チ是_ハ真_チ實_ニ可_レ靠_カ的_カ理_リ解_ゲ！
其_タ他_タ一_一切_セ觀_ク點_カ都_カ是_ハ： 愚_ウ蠢_チ、 虛_コ假_ニ、 無_ク用_ニ的_カ
徒_タ勞_カ嗎_ヤ？ 』 」

the soul is one thing and the body another...

(佛_{ブツ}陀_タ答_{コタ}說_セ：) 「 布_フ吒_タ婆_バ樓_ラ！ 我_ガ也_セ從_レ不_レ想_シ
回_ヘ答_{コタ}這_{コト}問_ム題_チ——

『 靈_カ魂_コ是_ハ一_一回_ヘ事_ハ， 身_シ體_タ是_ハ另_カ一_一回_ヘ事_ハ的_カ吧_ヤ？
而_ル且_セ， 只_レ有_一這_{コト}一_一觀_ク點_カ才_チ是_ハ真_チ實_ニ可_レ靠_カ的_カ理_リ解_ゲ！
其_タ他_タ一_一切_セ觀_ク點_カ都_カ是_ハ： 愚_ウ蠢_チ、 虛_コ假_ニ、 無_ク用_ニ的_カ
徒_タ勞_カ嗎_ヤ？ 』 」

第八章 ☆ 對於「如來藏是存在？」之開示 (Will Self-nature Exist After Beings Die?) [15]

'hoti tathāgato param maraṇā...

(布_フ吒_タ婆_ハ樓_ル問_マ說_セ：) 「 那_ナ麼_ニ， 有_ア德_{トク}者_ノ啊_ヤ！

(這_{コノ}問_マ題_チ) 是_カ不_レ是_カ這_{コノ}樣_ニ——

『 (芸_ウ芸_ウ眾_{ソウ}生_ニ) 死_シ後_ノ是_カ有_ア如_ニ來_カ (藏_{ツキ}性_ニ： 外_{ソウ}道_{ダウ}所_ソ謂_フ佛_{ブツ}性_ニ、 覺_{カク}性_ニ、 自_ジ性_ニ、 空_{クウ}性_ニ、 本_{ホン}來_カ面_{メン}目_{モク}、 真_{マコト}如_ニ、 阿_ア賴_ニ耶_ニ識_ニ、 無_ム垢_{コウ}識_ニ、 神_{カミ}我_ニ或_ニ靈_ニ魂_{コン}……) 的_ノ存_{ゾウ}在_ニ吧_ヤ？ 而_レ且_ニ， 只_カ有_ア這_{コノ}一_ニ觀_{カン}點_ニ才_カ是_カ真_{マコト}實_ニ可_レ靠_カ的_ノ理_リ解_ゲ！ 其_ノ他_ノ一_ニ切_ニ觀_{カン}點_ニ都_カ是_カ： 愚_ウ蠢_{コン}、 虛_{ウソ}假_ニ、 無_ム用_ニ的_ノ徒_タ勞_{ラウ}嗎_ヤ？ 』 」

after death a Tathagata exists...

(佛_{ブツ}陀_タ答_カ說_セ：) 「 布_フ吒_タ婆_ハ樓_ル！ 我_ニ也_ニ從_ニ不_レ想_ニ回_{カヘ}答_カ這_{コノ}問_マ題_チ——

『 (芸_ウ芸_ウ眾_{ソウ}生_ニ) 死_シ後_ノ是_カ有_ア如_ニ來_カ (藏_{ツキ}性_ニ： 外_{ソウ}道_{ダウ}所_ソ謂_フ佛_{ブツ}性_ニ、 覺_{カク}性_ニ、 自_ジ性_ニ、 空_{クウ}性_ニ、 本_{ホン}來_カ面_{メン}目_{モク}、 真_{マコト}如_ニ、 阿_ア賴_ニ耶_ニ識_ニ、 無_ム垢_{コウ}識_ニ、 神_{カミ}我_ニ或_ニ靈_ニ魂_{コン}……) 的_ノ存_{ゾウ}在_ニ吧_ヤ？ 而_レ且_ニ， 只_カ有_ア這_{コノ}一_ニ觀_{カン}點_ニ才_カ是_カ真_{マコト}實_ニ可_レ靠_カ的_ノ理_リ解_ゲ！ 其_ノ他_ノ一_ニ切_ニ觀_{カン}點_ニ都_カ是_カ： 愚_ウ蠢_{コン}、 虛_{ウソ}假_ニ、 無_ム用_ニ的_ノ徒_タ勞_{ラウ}嗎_ヤ？ 』 」

第九章 ☆ 對於「如來藏非存在？」之開示

(Will Tathagata Self-nature Not Exist?) [15]

'na hoti tathāgato paraṃ maraṇā...

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ル問_ム說_セ：) 「 那_ナ麼_メ， 有_ア德_デ者_者啊_ヤ！

(這_コ問_ム題_チ) 是_ア不_ズ是_ア這_コ樣_ニ——

『 (芸_ヒ芸_ヒ眾_衆生_生) 死_死後_後沒_没有_有如_如來_來 (藏_藏性_性： 外_外道_道所_所謂_謂佛_佛性_性、 覺_覺性_性、 自_自性_性、 空_空性_性、 本_本來_來面_面目_目、 真_真如_如、 阿_阿賴_賴耶_耶識_識、 無_無垢_垢識_識、 神_神我_我或_或靈_靈魂_魂……) 的_の存_存在_在吧_ヤ？ 而_而且_且， 只_只有_有這_こ一_一觀_觀點_點才_才是_是真_真實_實可_可靠_靠的_の理_理解_解！ 其_其他_他一_一切_切觀_觀點_點都_都是_是： 愚_愚蠢_蠢、 虛_虚假_假、 無_無用_用的_の徒_徒勞_勞嗎_ヤ？ 』 」

after death a Tathagata does not exist...

(佛_佛陀_陀答_答說_セ：) 「 布_フ吒_タ婆_バ樓_ル！ 我_我也_也從_從不_不想_想回_回答_答這_こ問_ム題_チ——

『 (芸_ヒ芸_ヒ眾_衆生_生) 死_死後_後沒_没有_有如_如來_來 (藏_藏性_性： 外_外道_道所_所謂_謂佛_佛性_性、 覺_覺性_性、 自_自性_性、 空_空性_性、 本_本來_來面_面目_目、 真_真如_如、 阿_阿賴_賴耶_耶識_識、 無_無垢_垢識_識、 神_神我_我或_或靈_靈魂_魂……) 的_の存_存在_在吧_ヤ？ 而_而且_且， 只_只有_有這_こ一_一觀_觀點_點才_才是_是真_真實_實可_可靠_靠的_の理_理解_解！ 其_其他_他一_一切_切觀_觀點_點都_都是_是： 愚_愚蠢_蠢、 虛_虚假_假、 無_無用_用的_の徒_徒勞_勞嗎_ヤ？ 』 」

第十章 ☆ 對於「如來藏亦有亦無？」之開示 (Will Self-nature Both Exist & Not Exist?) [15]

'hoti ca na ca hoti tathāgato param maraṇā...

(布吒婆樓問說：) 「那麼，有德者啊！

(這問題) 是不 是 這樣——

『 (芸芸眾生) 死後，他們的如來 (藏性：外道所謂佛性、覺性、自性、空性、本來面目、真如、阿賴耶識、無垢識、神我或靈魂……) 就是以空有不二 (空即是色、色即是空) 的方式，同時存在、也同時不存在，即空即有而存在的吧？而且，只有這一觀點才是真實可靠的理！其他一切觀點都是：愚蠢、虛假、無用的徒勞嗎？ 』 」

after death a Tathagata both exists & does not exist...

(佛陀答說：) 「布吒婆樓！我也從不想回答這問題——

『 (芸芸眾生) 死後，他們的如來 (藏性：外道所謂佛性、覺性、自性、空性、本來面目、真如、阿賴耶識、無垢識、神我或靈魂……) 就是以空有不二 (空即是色、色即是空) 的方式，同時存在、也同時不存在，即空即有而存在的吧？而且，只有這

——觀點才^チ是^ハ真^チ實^ニ可^ク靠^ニ的^ニ理^リ解^セ！ 其^レ他^チ一^ニ切^ニ觀^ク點^ニ都^モ是^ハ： 愚^ウ蠢^チ、 虛^コ假^ニ、 無^ク用^ニ的^ニ徒^タ勞^ニ嗎^カ？ 』 』

第十一章 ☆ 對於「如來藏非有非無？」之開示

(Will Neither Exist & Nor Not Exist?) [15]

第一節 ☸ 決定虛偽之非法

(Determining the Hypocritical Heterodoxy) [15]

一、 佛不記說之法

(What Questions Did Buddha Not Want to Answer?) [15]

'neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamaññaṃ"ti?

(布_フ吒_タ婆_バ樓_ル問_マ說_セ：) 「 那_ナ麼_マ， 有_ユ德_{トク}者_{シャ}啊_ヤ！

(這_{コノ}問_マ題_チ) 是_ハ不_レ是_ハ這_{コノ}樣_ヤ——

『 (芸_ウ芸_ウ眾_{サウ}生_{ジヤウ}) 死_シ後_ゴ， 他_タ們_{メン}的_ノ如_ニ來_カ (藏_ツ性_{ジヤウ}：外_ゲ道_{ダウ}所_ソ謂_ヘ佛_{ブツ}性_{ジヤウ}、覺_{カク}性_{ジヤウ}、自_ジ性_{ジヤウ}、空_{クウ}性_{ジヤウ}、本_{ホン}來_カ面_{メン}目_{モク}、真_{マコト}如_ニ、阿_ア賴_{ライ}耶_ヤ識_シ、無_ム垢_{コウ}識_シ、神_{カミ}我_ガ或_モ靈_{レイ}魂_{コン}……) 就_ハ是_ハ以_テ非_レ空_{クウ}非_レ有_ユ (非_レ空_{クウ}非_レ色_{シキ}、非_レ空_{クウ}非_レ相_{サウ}、非_レ空_{クウ}非_レ不_レ空_{クウ}) 的_ノ方_{ホウ}式_{シキ}，既_ハ不_レ可_ク能_ネ存_ゾ在_ゾ、也_ハ不_レ可_ク能_ネ不_レ存_ゾ在_ゾ (也_ハ就_ハ是_ハ說_セ：不_レ可_ク說_セ、不_レ可_ク說_セ、無_ム一_{ヒト}法_{ホウ}可_ク說_セ、無_ム一_{ヒト}法_{ホウ}可_ク得_ケ……) 而_ル非_レ有_ユ非_レ無_ム存_ゾ在_ゾ的_ノ吧_ヤ？而_ル且_セ，只_ハ有_ユ這_{コノ}一_{ヒト}觀_{カン}點_{テン}才_ハ是_ハ真_{マコト}實_{シツ}可_ク靠_{カウ}的_ノ理_リ解_ゲ！其_タ他_タ一_{ヒト}切_{セツ}觀_{カン}點_{テン}都_ハ是_ハ：愚_ウ蠢_{ジュン}、虛_{コト}假_カ、無_ム用_{ユウ}的_ノ徒_タ勞_{ラウ}嗎_ヤ？ 』 」

after death a Tathagata neither exists nor does not exist, that only this is true and anything otherwise is worthless?"

"Etampi kho, poṭṭhapāda, mayā abyākataṃ –

(佛陀答說 :) 「 布吒婆樓 ! 我也從不想回答這個問題——

"Potthapada, I haven't expounded that

`neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā, idameva saccaṃ moghamaññaṇaṃ"ti.

『 (芸芸眾生) 死後，他們的如來 (藏性：外道所謂佛性、覺性、自性、空性、本來面目、真如、阿賴耶識、無垢識、神我或靈魂……) 就是以「非空非有 (非空非色、非空非相、非空非不空) 的方式，既不可能存在、也不可能不存在 (也就是說：不可說、不可說、無一法可說、無一法可得……) 而非有非無存在的吧？而且，只有這一觀點才是真實可靠的理！其他一切觀點都是：愚蠢、虛假、無用的徒勞嗎？ 』 」

after death a Tathagata neither exists nor does not exist, that only this is true and anything otherwise is worthless."

二、 佛不記說之因緣

(Why Buddha Didn't Want to Answer?) [15]

"Kasmā panetaṃ, bhante, bhagavatā abyākataṃ"ti?

(布吒婆樓問說 :) 「 可是，有德者啊！世尊您為什麼從不願回答這些問題呢？ 」

"But why hasn't the Blessed One expounded these things?"

"Na hetam, poṭṭhapāda, atthasaṃhitam na dhammasaṃhitam nāḍibrahmacariyakam,

(佛陀答說：) 「 布吒婆樓！ 因為它

(們) 實在不符合 (原始佛法) 現實利益、
 益和了義目標， 不符合 (原始佛法) 因果
 倫理和宇宙真理， 不符合最初修行聖潔
 生活 (—— 原始佛法) 的根本精神；

"Because they are not conducive to the goal, are not conducive to the Dhamma, are not basic to the holy life.

na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati,

它 (們) 不會導致厭離過患、 遠離貪癡、
 熄滅 (渴愛) 、 寂靜 (貪瞋痴和身語意的
 住處) 、 完成當下證悟、 自覺菩提、 解脫
 涅槃；

They don't lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

tasmā etaṃ mayā abyākatan'ti.

所以， 我從不想回答這些 (些) 問題！ 」

That's why I haven't expounded them."

第二節 決定真實之教法

(Determine 4-Noble Truths is Original Buddha Taught) [15]

一、佛所記說之法

(What Questions Did Buddha Want to Answer?) [15]

"Kiṃ pana, bhante, bhagavatā byākatan"ti?

(布_フ吒_ト婆_婆樓_樓問_問說_說：) 「 那_那麼_麼， 有_有德_德者_者啊_啊！
世_世尊_尊您_您又_又已_已經_經回_回答_答過_過哪_哪些_些問_問題_題呢_呢？ 」

"And what has the Blessed One expounded?"

1. 苦之聖諦 *(The Truth of Suffering) [15]*

"Idaṃ dukkhanti kho, poṭṭhapāda, mayā byākataṃ.

(佛_佛陀_陀答_答說_說：) 「 布_布吒_吒婆_婆樓_樓！ 『 這_這 (五_五蘊_蘊
過_過患_患) 當_當然_然能_能帶_帶來_來「 苦_苦」 (——有_有關_關現_現實_實利_利
益_益的_的聖_聖諦_諦) 』 已_已經_經由_由我_我詳_詳細_細解_解答_答。

"I have expounded that, 'This is stress'..."

2. 苦之集起聖諦

(The Truth of the Cause of Suffering) [15]

Ayaṃ dukkhasamudayoti kho, poṭṭhapāda, mayā byākataṃ.

布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ！ 『 這_こ （ 我_オ執_シ貪_ガ癮_ヲ） 當_タ然_ラ會_ハ成_ル為_ス「 苦_ク的_ノ起_キ源_ノ」 （ ——有_ア關_ケ因_ハ果_ノ倫_リ理_カ的_ノ聖_マ諦_カ） 』 已_レ經_ハ由_テ我_オ詳_シ細_ニ解_ク答_フ。

'This is the origination of stress'...

3. 苦之滅盡聖諦

(The Truth of the End of Suffering) [15]

Ayaṃ dukkhanirodhoti kho, poṭṭhapāda, mayā byākatam.

布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ！ 『 這_こ （ 熄_ス滅_ヲ渴_ヲ愛_ヲ） 當_タ然_ラ能_ク帶_ル來_ス「 苦_ク的_ノ止_ス息_ノ」 （ ——有_ア關_ケ了_ス義_ノ目_ヲ標_ヲ的_ノ聖_マ諦_カ） 』 已_レ經_ハ由_テ我_オ詳_シ細_ニ解_ク答_フ。

'This is the cessation of stress'...

4. 迅速到達苦滅之道跡聖諦

(The Truth of the Path Leads to the End of Suffering) [15]

Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti kho, poṭṭhapāda, mayā byākatan'ti.

布_フ吒_ト婆_バ樓_ラ！ 『 這_こ （ 寂_シ靜_ヲ住_ス處_ヲ） 當_タ然_ラ會_ハ成_ル為_ス「 最_ト快_ク導_ク致_ス止_ス息_ノ苦_ク的_ノ修_ス行_ス道_ノ路_ヲ」 （ ——有_ア關_ケ聖_マ潔_カ生_カ活_カ的_ノ聖_マ諦_カ） 』 已_レ經_ハ由_テ我_オ詳_シ細_ニ解_ク答_フ。 」

'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'

二、佛所記說之因緣

(Why Buddha Did Want to Answer?) [15]

"Kasmā panetaṃ, bhante, bhagavatā byākatan"ti?

(布^フ吒^タ婆^バ樓^ラ問^マ說^セ :) 「 可^コ是^シ, 有^ユ德^{トク}者^者啊^ヤ !
世^セ尊^尊您^ニ為^タ什^何麼^ニ願^{マカ}意^ス回^{マカ}答^タ了^タ這^こ些^些 (些^些) 問^{マカ}題^チ
呢^ニ ? 」

"And why has the Blessed One expounded these things?"

"Etañhi, poṭṭhapāda, atthasaṃhitam, etaṃ dhammasaṃhitam, etaṃ ādibrahmacariyakam,

(佛^{ブツ}陀^タ答^カ說^セ :) 「 布^フ吒^タ婆^バ樓^ラ ! 因^レ為^ス它^カ
(們^們) 實^實在^在符^符合^合 (原^原始^始佛^佛法^法的^的) 現^現實^實利^利益^益
和^和了^了義^義目^目標^標, 也^也符^符合^合 (原^原始^始佛^佛法^法的^的) 因^因果^果
倫^倫理^理和^和宇^宇宙^宙真^真理^理, 也^也符^符合^合最^最初^初修^修行^行聖^聖潔^潔生^生
活^活 (——原^原始^始佛^佛法^法) 的^的根^根本^本精^精神^神 ;

"Because they are conducive to the goal, conducive to the Dhamma, and basic to the holy life.

etaṃ nibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya
saṃvattati;

它^カ (們^們) 還^還會^會導^導致^致厭^厭離^離過^過患^患、 遠^遠離^離貪^貪癡^癡、
熄^熄滅^滅 (渴^渴愛^愛) 、 寂^寂靜^靜 (貪^貪瞋^瞋痴^痴和^和身^身語^語意^意的^的
住^住處^處) 、 完^完成^成當^當下^下證^證悟^悟、 自^自覺^覺菩^菩提^提、 解^解脫^脫
涅^涅槃^槃 ;

They lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

tasmā etaṃ mayā byākatan'ti.

所以，由我解答了這些問題！」

That's why I have expounded them."

"Evametaṃ, bhagavā, evametaṃ, sugata.

(布吒婆樓說：) 「原來如此，世尊啊！」

原來如此，善逝者啊！」

"So it is, Blessed One. So it is, O One Well-gone.

Yassadāni, bhante, bhagavā kālaṃ maññatī'ti.

好吧！有德者啊！現在正是世尊您考慮該

(進入舍衛城托鉢乞食) 的最佳時間了！」

Well now, it's time for the Blessed One to do as he sees fit."

Atha kho bhagavā uṭṭhāyāsanaṃ pakkāmi.

然後，世尊就從座位上起身後離開了！」

Then the Blessed One got up from his seat and left.

第五品 ☆ 外道嘲笑布吒婆樓以及世尊

(*Heretics Laugh at Potthapada & Buddha*) [16]

☆ “唯一”明確究竟的真理（*Ekamsikaṃ Dhammaṃ*）⇒ 是指附佛外道薩滿或大乘婆羅門教所主張的片面偏執的「假理」（歪理）。

☆ “全面”明確究竟的真理（*Ekamsikā Dhammā, Ekamsiko Dhammo*）⇒ 是指佛所開示並被教導的全面內觀切身細節的真理——四聖諦法義的教導。

〔第十六卷 ㊟〕 421. Atha kho te paribbājakā acirapakkantassa bhagavato potṭhapādaṃ paribbājakaṃ samantato vācā [vācāya (syā. ka.)] sannitodakena sañjhabbharimakamsu –

在世尊離開後不久，那些遊方（追隨）者就用諷刺的話語，從四面八方嘲笑遊方者布吒婆樓：

Not long after he had left, the wanderers, with sneering words, jeered at Potthapada the wanderer from all sides:

“evameva panāyaṃ bhavaṃ potṭhapādo yaññadeva samaṇo gotamo bhāsati, taṃ tadevassa abbhanumodati –

「所以，無論喬達摩沙門說什麼？布吒婆樓尊師都為他的每一句話而歡喜：

"So, whatever Gotama the contemplative says, Sir Potthapada rejoices in his every word:

‘evametaṃ bhagavā evametaṃ, sugatā’ti.

『原來如此，世尊啊！原來如此，善逝者啊！』

'So it is, Blessed One. So it is, O One Well-gone.'

Na kho pana mayaṃ kiñci [kañci (pī.)] samaṇassa gotamassa ekamsikaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāma –

但^カ是^ハ， 我^ガ們^タ並^ニ不^ク理^カ解^セ喬^ク達^カ摩^ダ沙^サ門^ン是^ハ否^ニ教^カ導^カ過^ス任^ニ何^ニ『 唯^ニ一^ニ明^カ確^ニ究^ス竟^ス的^ニ真^ニ理^カ』 ？ （ 就^ニ像^ニ是^ハ——）

But we don't understand Gotama the contemplative as having taught any categorical teaching as to

'sassato loko'ti vā,

① 如^ク果^ク問^ハ說^フ： 『 宇^ウ宙^{ヂウ}是^ハ永^エ恒^コ的^ニ （ ——時^ジ間^{カン}是^ハ無^ク限^ニ延^ニ伸^ニ的^ニ） 嗎^ヤ？ 』

'asassato loko'ti vā,

② 或^シ者^ガ問^ハ說^フ： 『 宇^ウ宙^{ヂウ}不^ク是^ハ永^エ恒^コ的^ニ （ ——時^ジ間^{カン}是^ハ可^ク以^ニ計^ス量^ス的^ニ） 嗎^ヤ？ 』

'antavā loko'ti vā,

③ 或^シ者^ガ問^ハ說^フ： 『 宇^ウ宙^{ヂウ}是^ハ有^ク邊^ヘ界^{カイ}的^ニ （ ——空^{クウ}間^{カン}是^ハ可^ク以^ニ計^ス量^ス的^ニ） 嗎^ヤ？ 』

'anantavā loko'ti vā,

④ 或^シ者^ガ問^ハ說^フ： 『 宇^ウ宙^{ヂウ}是^ハ無^ク邊^ヘ界^{カイ}的^ニ （ ——空^{クウ}間^{カン}是^ハ無^ク限^ニ延^ニ伸^ニ的^ニ） 嗎^ヤ？ 』

whether the cosmos is infinite or the cosmos is finite or...

'taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṇ'ti vā,

⑤ 或^シ者^ガ問^ハ說^フ： 『 靈^{リウ}魂^{コン}和^ニ身^シ體^{タイ}是^ハ一^ニ樣^ニ的^ニ （ ——生^{シヨウ}命^{メイ}和^ニ肉^{ニク}體^{タイ}相^ニ同^ニ的^ニ） 嗎^ヤ？ 』

'aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṇ'ti vā,

⑥ 或_レ者_セ問_ハ說_フ：『靈_カ魂_コ是_ハ一_ハ回_ヘ事_ナ，身_カ體_タ是_ハ另_カ一_ハ回_ヘ事_ナ（——生_ニ命_ヲ和_セ肉_ヲ體_ヲ不_レ同_シ）嗎_ニ？』

'hoti tathāgato paraṃ maraṇā'ti vā,

⑦ 或_レ者_セ問_ハ說_フ：『（芸_ハ芸_ハ眾_ヲ生_ニ）死_ハ後_ニ是_ハ有_ニ如_ク來_カ（藏_カ性_ヲ：外_ニ道_ヲ所_ニ謂_フ佛_ノ性_ヲ、覺_ハ性_ヲ、自_ハ性_ヲ、空_ハ性_ヲ、本_ニ來_カ面_ヲ目_ヲ、真_ハ如_ク、阿_ニ賴_カ耶_ニ識_ナ、無_ニ垢_ヲ識_ナ、神_ハ我_ハ或_レ靈_カ魂_コ……）的_ハ存_ニ在_ニ嗎_ニ？』

'na hoti tathāgato paraṃ maraṇā'ti vā,

⑧ 或_レ者_セ問_ハ說_フ：『（芸_ハ芸_ハ眾_ヲ生_ニ）死_ハ後_ニ沒_ニ有_ニ如_ク來_カ（藏_カ性_ヲ：外_ニ道_ヲ所_ニ謂_フ佛_ノ性_ヲ、覺_ハ性_ヲ、自_ハ性_ヲ、空_ハ性_ヲ、本_ニ來_カ面_ヲ目_ヲ、真_ハ如_ク、阿_ニ賴_カ耶_ニ識_ナ、無_ニ垢_ヲ識_ナ、神_ハ我_ハ或_レ靈_カ魂_コ……）的_ハ存_ニ在_ニ嗎_ニ？』

'hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā'ti vā,

⑨ 或_レ者_セ問_ハ說_フ：『（芸_ハ芸_ハ眾_ヲ生_ニ）死_ハ後_ニ，他_ハ們_ハ的_ハ如_ク來_カ（藏_カ性_ヲ：外_ニ道_ヲ所_ニ謂_フ佛_ノ性_ヲ、覺_ハ性_ヲ、自_ハ性_ヲ、空_ハ性_ヲ、本_ニ來_カ面_ヲ目_ヲ、真_ハ如_ク、阿_ニ賴_カ耶_ニ識_ナ、無_ニ垢_ヲ識_ナ、神_ハ我_ハ或_レ靈_カ魂_コ……）就_ハ是_ハ以_テ空_ヲ有_ニ不_レ二_ハ（空_ハ即_チ是_ハ色_ヲ、色_ハ即_チ是_ハ空_ヲ）的_ハ方_ニ式_ニ，同_ニ時_ニ存_ニ在_ニ、也_ハ同_ニ時_ニ不_レ存_ニ在_ニ，即_チ空_ハ即_チ有_ニ而_レ存_ニ在_ニ的_ハ嗎_ニ？』

'neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā'ti vā'ti.

⑩ 還_ハ是_ハ問_ハ說_フ：『（芸_ハ芸_ハ眾_ヲ生_ニ）死_ハ後_ニ，他_ハ們_ハ的_ハ如_ク來_カ（藏_カ性_ヲ：外_ニ道_ヲ所_ニ謂_フ佛_ノ性_ヲ、覺_ハ性_ヲ、自_ハ性_ヲ、空_ハ性_ヲ、本_ニ來_カ面_ヲ目_ヲ、真_ハ如_ク、阿_ニ賴_カ耶_ニ識_ナ、無_ニ垢_ヲ識_ナ、神_ハ我_ハ或_レ靈_カ魂_コ……）就_ハ是_ハ以_テ空_ヲ有_ニ不_レ二_ハ（空_ハ即_チ是_ハ色_ヲ、色_ハ即_チ是_ハ空_ヲ）的_ハ方_ニ式_ニ，同_ニ時_ニ存_ニ在_ニ、也_ハ同_ニ時_ニ不_レ存_ニ在_ニ，即_チ空_ハ即_チ有_ニ而_レ存_ニ在_ニ的_ハ嗎_ニ？』

性_{ㄊㄩㄥˋ}、空_{ㄎㄨㄥˋ}性_{ㄊㄩㄥˋ}、本_{ㄅㄣˇ}來_{ㄌㄞˊ}面_{ㄇㄢˊ}目_{ㄇㄨˋ}、真_{ㄓㄨㄢˉ}如_{ㄖㄨˊ}、阿_{ㄞˊ}賴_{ㄌㄞˊ}耶_{ㄧㄝˊ}識_{ㄕㄧˊ}、
 無_{ㄨˊ}垢_{ㄍㄡˇ}識_{ㄕㄧˊ}、神_{ㄕㄨㄢˊ}我_{ㄉㄨˊ}或_{ㄘㄨㄛˋ}靈_{ㄌㄩㄥˊ}魂_{ㄏㄨㄢˊ}……) 就_{ㄓㄨˋ}是_{ㄕㄧˊ}以_{ㄧˊ}非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˋ}非_{ㄈㄟ}有_{ㄩˊ}
 (非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˋ}非_{ㄈㄟ}色_{ㄕㄟˊ}、非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˋ}非_{ㄈㄟ}相_{ㄒㄩㄥˊ}、非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˋ}非_{ㄈㄟ}不_{ㄨˊ}空_{ㄎㄨㄥˋ}) 的_{ㄉㄜˊ}
 方_{ㄈㄨㄥˊ}式_{ㄕㄨˊ}，既_{ㄐㄧˋ}不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}能_{ㄋㄥˊ}存_{ㄘㄨㄢˊ}在_{ㄘㄞˊ}、也_{ㄟˊ}不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}能_{ㄋㄥˊ}不_{ㄨˊ}存_{ㄘㄨㄢˊ}在_{ㄘㄞˊ}
 (也_{ㄟˊ}就_{ㄓㄨˋ}是_{ㄕㄧˊ}說_{ㄕㄨㄛˋ}：不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}說_{ㄕㄨㄛˋ}、不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}說_{ㄕㄨㄛˋ}、無_{ㄨˊ}一_ㄧ法_{ㄈㄚˊ}可_{ㄎㄨˊ}
 說_{ㄕㄨㄛˋ}、無_{ㄨˊ}一_ㄧ法_{ㄈㄚˊ}可_{ㄎㄨˊ}得_{ㄉㄜˊ}……) 而_ㄦ非_{ㄈㄟ}有_{ㄩˊ}非_{ㄈㄟ}無_{ㄨˊ}存_{ㄘㄨㄢˊ}在_{ㄘㄞˊ}的_{ㄉㄜˊ}
 嗎_{ㄇㄚˊ}？』』

whether after death a Tathagata neither exists nor does not exist."

Evam vutte poṭṭhapādo paribbājako te paribbājake etadavoca –

說_{ㄕㄨㄛˋ}到_{ㄉㄠˊ}這_{ㄓㄨˋ}裡_{ㄌㄞˊ}，遊_{ㄩˊ}方_{ㄈㄨㄥˊ}者_{ㄕㄨˊ}布_{ㄅㄨˊ}吒_{ㄘㄚˊ}婆_{ㄆㄚˊ}樓_{ㄌㄡˊ}，回_{ㄏㄨㄟˊ}答_{ㄉㄚˊ}那_{ㄋㄚˊ}些_{ㄒㄩㄝˊ}遊_{ㄩˊ}
 方_{ㄈㄨㄥˊ} (追_{ㄗㄨㄟˊ}隨_{ㄕㄨㄟˊ}) 者_{ㄕㄨˊ}說_{ㄕㄨㄛˋ}道_{ㄉㄠˊ}：

When this was said, Potthapada the wanderer replied to the wanderers,

“ahampi kho, bho, na kiñci samaṇassa gotamassa ekaṃsikaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāmi –

「梵_{ㄈㄢˊ}友_{ㄩˊ}呀_{ㄧㄝˊ}！我_{ㄉㄨˊ}也_{ㄟˊ}不_{ㄨˊ}理_{ㄌㄩˊ}解_{ㄐㄧㄝˊ}喬_{ㄑㄩㄛˋ}達_{ㄉㄚˊ}摩_{ㄇㄚˊ}沙_{ㄕㄚˊ}門_{ㄇㄢˊ}是_{ㄕㄧˊ}否_{ㄈㄟ}教_{ㄕㄨㄛˋ}
 導_{ㄉㄠˊ}過_{ㄍㄨㄛˋ}任_{ㄖㄣˊ}何_{ㄏㄜˊ}『唯_{ㄨㄟˊ}一_ㄧ明_{ㄇㄢˊ}確_{ㄑㄩㄛˋ}究_{ㄐㄩㄛˋ}竟_{ㄐㄩㄛˋ}的_{ㄉㄜˊ}真_{ㄓㄨㄢˉ}理_{ㄌㄩˊ}』？(就_{ㄓㄨˋ}
 像_{ㄌㄩˊ}是_{ㄕㄧˊ}——)

"I, too, don't understand Gotama the contemplative as having taught any categorical teaching as to

‘sassato loko’ti vā,

① 如_{ㄖㄨˊ}果_{ㄍㄨㄛˋ}問_{ㄘㄨㄢˊ}說_{ㄕㄨㄛˋ}：『宇_{ㄩˊ}宙_{ㄘㄨˊ}是_{ㄕㄧˊ}永_{ㄩˊ}恒_{ㄏㄨㄥˊ}的_{ㄉㄜˊ} (——時_{ㄕㄨˊ}間_{ㄐㄩㄢˊ}
 是_{ㄕㄧˊ}無_{ㄨˊ}限_{ㄌㄩㄣˊ}延_{ㄘㄨㄢˊ}伸_{ㄕㄨㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}) 嗎_{ㄇㄚˊ}？』

‘asassato loko’ti vā...pe...

② 或_{ㄘㄨㄛˋ}者_{ㄕㄨˊ}問_{ㄘㄨㄢˊ}說_{ㄕㄨㄛˋ}：『宇_{ㄩˊ}宙_{ㄘㄨˊ}不_{ㄨˊ}是_{ㄕㄧˊ}永_{ㄩˊ}恒_{ㄏㄨㄥˊ}的_{ㄉㄜˊ} (——時_{ㄕㄨˊ}間_{ㄐㄩㄢˊ}

問⁴是⁷可⁵以¹計⁴量⁶的⁵嗎⁹？』……乃³至⁸……

whether the cosmos is infinite or the cosmos is finite or...

`neva hoti na na hoti tathāgato param maraṇā'ti vā;

⑩ 還⁷是⁷問⁸說⁸：『（芸⁴芸⁴眾⁸生⁷）死⁶後⁶，他⁸們⁸的⁵如⁸來⁷（藏⁷性⁷：外⁸道⁸所⁸謂⁸佛⁷性⁷、覺⁴性⁷、自⁷性⁷、空⁷性⁷、本⁷來⁷面⁷目⁷、真⁸如⁸、阿⁷賴⁷耶⁷識⁷、無⁸垢⁸識⁷、神⁷我⁸或⁸靈⁷魂⁷……）就⁸是⁷以¹非⁷空⁷非⁷有⁸（非⁷空⁷非⁷色⁷、非⁷空⁷非⁷相⁷、非⁷空⁷非⁷不⁸空⁷）的⁵方⁷式⁷，既⁸不⁸可⁸能⁸存⁷在⁷、也⁸不⁸可⁸能⁸不⁸存⁷在⁷（也⁸就⁸是⁷說⁸：不⁸可⁸說⁸、不⁸可⁸說⁸、無⁸一⁸法⁷可⁸說⁸、無⁸一⁸法⁷可⁸得⁸……）而⁸非⁷有⁸非⁷無⁸存⁷在⁷的⁵嗎⁹？』

whether after death a Tathagata neither exists nor does not exist.

api ca samaṇo gotamo bhūtaṃ tacchaṃ tathaṃ paṭipadaṃ paññapeti dhammatṭhitataṃ dhammaniyaṃataṃ.

但⁸是⁷，喬⁸達⁷摩⁷沙⁷門⁷又⁸更⁸加⁸描⁸述⁸了⁵一⁸條⁸真⁸正⁸的⁵、真⁸實⁷的⁵、準⁸確⁸的⁵修⁷行⁷道⁸路⁸：它⁸是⁷以¹佛⁷法⁷（的⁵常⁷住⁷性⁷——確⁸認⁸因⁷果⁸的⁵關⁸係⁷）為⁸基⁸礎⁸，與⁸佛⁷法⁷（的⁵決⁸定⁷性⁷——宇⁷宙⁸秩⁸序⁷的⁵支⁸配⁸）相⁸一⁸致⁸。

But Gotama the contemplative describes a genuine, authentic, and accurate practice, grounded in the Dhamma and consonant with the Dhamma.

Bhūtaṃ kho pana tacchaṃ tathaṃ paṭipadaṃ paññapentassa dhammatṭhitataṃ dhammaniyaṃataṃ,

而⁸當⁸這⁸一⁸條⁸真⁸正⁸的⁵、真⁸實⁷的⁵、準⁸確⁸的⁵、是⁷

以「佛法」（的常住性——確認因果的關係）為基礎、與佛法（的決定性——宇宙秩序的支配）相共鳴的修行道路，被解說時：

And when a genuine, authentic, and accurate practice, grounded in the Dhamma and consonant with the Dhamma is being explained,

kathañhi nāma mādiso viññū samaṇassa gotamassa subhāsitaṃ subhāsitato nābbhanumodeyyā"ti?

為什麼像我這樣學識淵博的人，不應該答謝喬達摩沙門的善言，並隨喜他的功德呢？」

why shouldn't a knowledgeable person such as myself rejoice in the well-spokenness of Gotama the contemplative's well-spoken words?"

第二篇 心象舍利弗與布吒婆樓（皈依三寶）之行儀 *Cittahatthisāriputtapoṭṭhapādavatthu [17~38]*

第一品 ☆ 布吒婆樓自述被嘲笑之經過

(Potthapada Admitted to Being Ridiculed) [17]

〔第十七卷 ㊟〕 422. Atha kho dvīhatīhassa accayena citto ca hatthisāriputto poṭṭhapādo ca paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkamimsu; upasaṅkamitvā citto hatthisāriputto bhagavantam abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.

然後，經過兩、三天之間的，馴象師的兒子心象舍利弗和遊方者布吒婆樓去了世尊那裡；當他們到達時，心象舍利弗向世尊鞠躬問訊並坐在一邊。

Then two or three days later, Citta the elephant trainer's son and Potthapada the wanderer went to the Blessed One. On their arrival, Citta bowed down to the Blessed One and sat to one side,

Poṭṭhapādo pana paribbājako bhagavatā saddhiṃ sammodi.

而遊方者布吒婆樓，也一起向世尊問候致意；

while Potthapada the wanderer greeted the Blessed One courteously.

Sammodaniyaṃ kathaṃ sāraṇiyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.

在互相問候、寒暄交談、感銘祝福之後，他坐到一邊。

After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.

Ekamantaṃ nisinno kho poṭṭhapādo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca –

當遊方者布吒婆樓坐在那裡時，他這麼
(恭敬地) 對世尊說：

As he was sitting there, he said to the Blessed One:

“tadā maṃ, bhante, te paribbājakā acirapakkantassa bhagavato samantato
vācāsannitodakena sañjhabbharimakāṃsu –

「前幾天，有德者啊！在世尊您離開不久
之後，那些遊方（追隨）者就用諷刺的話
語，從四面八方嘲笑我：

"The other day, not long after the Blessed One had left, the wanderers, with sneering words, jeered at me from all sides:

‘evameva panāyaṃ bhavaṃ poṭṭhapādo yaññadeva samaṇo gotamo bhāsati, taṃ tadevassa
abbhanumodati –

『所以，無論喬達摩沙門說什麼？布吒婆樓
尊師都為他的每一句話而歡喜：

'So, whatever Gotama the contemplative says, Sir Potthapada rejoices in his every word:

‘evametaṃ bhagavā evametaṃ sugatā”ti.

「原來如此，世尊啊！原來如此，善逝者
啊！」

"So it is, Blessed One. So it is, O One Well-gone."

Na kho pana mayaṃ kiñci samaṇassa gotamassa ekaṃsikaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāma –

但是，我們並不理解喬達摩沙門是否教導
過任何「唯一明確究竟的真理」？（就像
是——）

But we don't understand Gotama the contemplative as having taught any categorical teaching as to

“sassato loko”ti vā,

① 如^果問^說：「宇^宙是^永恒^的（——時^間是^無限^延伸^的）嗎[？]」

“asassato loko”ti vā,

② 或^者問^說：「宇^宙不^是永^恒的^{（——時}間^是可^以計^量的[）]嗎[？]」

“antavā loko”ti vā,

③ 或^者問^說：「宇^宙是^有邊^界的^{（——空}間^是可^以計^量的[）]嗎[？]」

whether the cosmos is infinite

“anantavā loko”ti vā,

④ 或^者問^說：「宇^宙是^無邊^界的^{（——空}間^是無^限延^伸的[）]嗎[？]」

or the cosmos is finite or...

“taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ”ti vā,

⑤ 或^者問^說：「靈^魂和^身體^是一^樣的^{（——生}命^和肉^體相^同的[）]嗎[？]」

“aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ”ti vā,

⑥ 或^者問^說：「靈^魂是^一回^事，身^體是^另一^回事^{（——生}命^和肉^體不^同的[）]嗎[？]」

“hoti tathāgato paramṃ maraṇā”ti vā,

⑦ 或^レ者^セ問^ハ說^フ： 「（芸^ハ芸^ハ眾^ハ生^ハ）死^ハ後^ハ是^ハ有^ハ如^ハ來^ハ（藏^ハ性^ハ：外^ハ道^ハ所^ハ謂^ハ佛^ハ性^ハ、覺^ハ性^ハ、自^ハ性^ハ、空^ハ性^ハ、本^ハ來^ハ面^ハ目^ハ、真^ハ如^ハ、阿^ハ賴^ハ耶^ハ識^ハ、無^ハ垢^ハ識^ハ、神^ハ我^ハ或^ハ靈^ハ魂^ハ……）的^ハ存^ハ在^ハ嗎^ハ？」

“na hoti tathāgato paramṃ maraṇā”ti vā,

⑧ 或^レ者^セ問^ハ說^フ： 「（芸^ハ芸^ハ眾^ハ生^ハ）死^ハ後^ハ沒^ハ有^ハ如^ハ來^ハ（藏^ハ性^ハ：外^ハ道^ハ所^ハ謂^ハ佛^ハ性^ハ、覺^ハ性^ハ、自^ハ性^ハ、空^ハ性^ハ、本^ハ來^ハ面^ハ目^ハ、真^ハ如^ハ、阿^ハ賴^ハ耶^ハ識^ハ、無^ハ垢^ハ識^ハ、神^ハ我^ハ或^ハ靈^ハ魂^ハ……）的^ハ存^ハ在^ハ嗎^ハ？」

“hoti ca na ca hoti tathāgato paramṃ maraṇā”ti vā,

⑨ 或^レ者^セ問^ハ說^フ： 「（芸^ハ芸^ハ眾^ハ生^ハ）死^ハ後^ハ，他^ハ們^ハ的^ハ如^ハ來^ハ（藏^ハ性^ハ：外^ハ道^ハ所^ハ謂^ハ佛^ハ性^ハ、覺^ハ性^ハ、自^ハ性^ハ、空^ハ性^ハ、本^ハ來^ハ面^ハ目^ハ、真^ハ如^ハ、阿^ハ賴^ハ耶^ハ識^ハ、無^ハ垢^ハ識^ハ、神^ハ我^ハ或^ハ靈^ハ魂^ハ……）就^ハ是^ハ以^ハ空^ハ有^ハ不^ハ二^ハ（空^ハ即^ハ是^ハ色^ハ、色^ハ即^ハ是^ハ空^ハ）的^ハ方^ハ式^ハ，同^ハ時^ハ存^ハ在^ハ，也^ハ同^ハ時^ハ不^ハ存^ハ在^ハ，即^ハ空^ハ即^ハ有^ハ而^ハ存^ハ在^ハ的^ハ嗎^ハ？」

“neva hoti na na hoti tathāgato paramṃ maraṇā”ti vā’ti.

⑩ 還^ハ是^ハ問^ハ說^フ： 「（芸^ハ芸^ハ眾^ハ生^ハ）死^ハ後^ハ，他^ハ們^ハ的^ハ如^ハ來^ハ（藏^ハ性^ハ：外^ハ道^ハ所^ハ謂^ハ佛^ハ性^ハ、覺^ハ性^ハ、自^ハ性^ハ、空^ハ性^ハ、本^ハ來^ハ面^ハ目^ハ、真^ハ如^ハ、阿^ハ賴^ハ耶^ハ識^ハ、無^ハ垢^ハ識^ハ、神^ハ我^ハ或^ハ靈^ハ魂^ハ……）就^ハ是^ハ以^ハ非^ハ空^ハ非^ハ有^ハ（非^ハ空^ハ非^ハ色^ハ、非^ハ空^ハ非^ハ相^ハ、非^ハ空^ハ非^ハ不^ハ空^ハ）的^ハ方^ハ式^ハ，既^ハ不^ハ可^ハ能^ハ存^ハ在^ハ，也^ハ不^ハ可^ハ能^ハ不^ハ存^ハ在^ハ

(也_{ㄉㄞˊ}就_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}：不_{ㄉㄞˊ}可_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}、不_{ㄉㄞˊ}可_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}、無_{ㄉㄞˊ}一_{ㄉㄞˊ}法_{ㄉㄞˊ}可_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}、無_{ㄉㄞˊ}一_{ㄉㄞˊ}法_{ㄉㄞˊ}可_{ㄉㄞˊ}得_{ㄉㄞˊ}……) 而_{ㄉㄞˊ}非_{ㄉㄞˊ}有_{ㄉㄞˊ}非_{ㄉㄞˊ}無_{ㄉㄞˊ}存_{ㄉㄞˊ}在_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}嗎_{ㄉㄞˊ}？」』

whether after death a Tathagata neither exists nor does not exist.'

Evam vuttāham, bhante, te paribbājake etadavocaṃ –

說_{ㄉㄞˊ}到_{ㄉㄞˊ}這_{ㄉㄞˊ}裡_{ㄉㄞˊ}，我_{ㄉㄞˊ}回_{ㄉㄞˊ}答_{ㄉㄞˊ}那_{ㄉㄞˊ}些_{ㄉㄞˊ}遊_{ㄉㄞˊ}方_{ㄉㄞˊ}（追_{ㄉㄞˊ}隨_{ㄉㄞˊ}）者_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}道_{ㄉㄞˊ}：

"When this was said, I replied to the wanderers,

'ahampi kho, bho, na kiñci samaṇassa gotamassa ekaṃsikaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāmi –

『梵_{ㄉㄞˊ}友_{ㄉㄞˊ}呀_{ㄉㄞˊ}！我_{ㄉㄞˊ}也_{ㄉㄞˊ}不_{ㄉㄞˊ}理_{ㄉㄞˊ}解_{ㄉㄞˊ}喬_{ㄉㄞˊ}達_{ㄉㄞˊ}摩_{ㄉㄞˊ}沙_{ㄉㄞˊ}門_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}否_{ㄉㄞˊ}教_{ㄉㄞˊ}導_{ㄉㄞˊ}過_{ㄉㄞˊ}任_{ㄉㄞˊ}何_{ㄉㄞˊ}「唯_{ㄉㄞˊ}一_{ㄉㄞˊ}明_{ㄉㄞˊ}確_{ㄉㄞˊ}究_{ㄉㄞˊ}竟_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}真_{ㄉㄞˊ}理_{ㄉㄞˊ}」？（就_{ㄉㄞˊ}像_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}——）

'I, too, don't understand Gotama the contemplative as having taught any categorical teaching as to

"sassato loko"ti vā,

① 如_{ㄉㄞˊ}果_{ㄉㄞˊ}問_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}：「宇_{ㄉㄞˊ}宙_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}永_{ㄉㄞˊ}恒_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}（——時_{ㄉㄞˊ}間_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}無_{ㄉㄞˊ}限_{ㄉㄞˊ}延_{ㄉㄞˊ}伸_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}）嗎_{ㄉㄞˊ}？」

"asassato loko"ti vā...pe...

② 或_{ㄉㄞˊ}者_{ㄉㄞˊ}問_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}：「宇_{ㄉㄞˊ}宙_{ㄉㄞˊ}不_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}永_{ㄉㄞˊ}恒_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}（——時_{ㄉㄞˊ}間_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}可_{ㄉㄞˊ}以_{ㄉㄞˊ}計_{ㄉㄞˊ}量_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}）嗎_{ㄉㄞˊ}？」……乃_{ㄉㄞˊ}至_{ㄉㄞˊ}……

whether the cosmos is infinite or the cosmos is finite or...

"neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā"ti vā;

⑩ 還_{ㄉㄞˊ}是_{ㄉㄞˊ}問_{ㄉㄞˊ}說_{ㄉㄞˊ}：「（芸_{ㄉㄞˊ}芸_{ㄉㄞˊ}眾_{ㄉㄞˊ}生_{ㄉㄞˊ}）死_{ㄉㄞˊ}後_{ㄉㄞˊ}，他_{ㄉㄞˊ}們_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄞˊ}如_{ㄉㄞˊ}來_{ㄉㄞˊ}（藏_{ㄉㄞˊ}性_{ㄉㄞˊ}：外_{ㄉㄞˊ}道_{ㄉㄞˊ}所_{ㄉㄞˊ}謂_{ㄉㄞˊ}佛_{ㄉㄞˊ}性_{ㄉㄞˊ}、覺_{ㄉㄞˊ}性_{ㄉㄞˊ}、自_{ㄉㄞˊ}」

性_{ㄊㄩㄣˋ}、空_{ㄎㄨㄥˊ}性_{ㄊㄩㄣˋ}、本_{ㄅㄣˇ}來_{ㄌㄞˊ}面_{ㄇㄢˊ}目_{ㄇㄨˋ}、真_{ㄓㄨㄢˊ}如_{ㄖㄨˊ}、阿_{ㄞˊ}賴_{ㄌㄞˊ}耶_{ㄧㄝˊ}識_{ㄕㄧˊ}、
 無_{ㄨˊ}垢_{ㄍㄡˇ}識_{ㄕㄧˊ}、神_{ㄕㄨㄢˊ}我_{ㄉㄨˊ}或_{ㄘㄨㄛˊ}靈_{ㄌㄩㄥˊ}魂_{ㄏㄨㄣˊ}……) 就_{ㄐㄩㄟˋ}是_{ㄕㄧˊ}以_{ㄩˊ}非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˊ}非_{ㄈㄟ}有_{ㄩˊ}
 (非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˊ}非_{ㄈㄟ}色_{ㄕㄟˊ}、非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˊ}非_{ㄈㄟ}相_{ㄒㄩㄤˊ}、非_{ㄈㄟ}空_{ㄎㄨㄥˊ}非_{ㄈㄟ}不_{ㄨˊ}空_{ㄎㄨㄥˊ}) 的_{ㄉㄟ}
 方_{ㄈㄨㄤˊ}式_{ㄕㄩˊ}，既_{ㄐㄧˋ}不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}能_{ㄋㄥˊ}存_{ㄘㄨㄣˊ}在_{ㄆㄞˊ}、也_{ㄟˊ}不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}能_{ㄋㄥˊ}不_{ㄨˊ}存_{ㄘㄨㄣˊ}在_{ㄆㄞˊ}
 (也_{ㄟˊ}就_{ㄐㄩㄟˋ}是_{ㄕㄧˊ}說_{ㄕㄨㄟˊ}：不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}說_{ㄕㄨㄟˊ}、不_{ㄨˊ}可_{ㄎㄨˊ}說_{ㄕㄨㄟˊ}、無_{ㄨˊ}一_ㄟ法_{ㄈㄚˊ}可_{ㄎㄨˊ}
 說_{ㄕㄨㄟˊ}、無_{ㄨˊ}一_ㄟ法_{ㄈㄚˊ}可_{ㄎㄨˊ}得_{ㄉㄟˊ}……) 而_{ㄦˊ}非_{ㄈㄟ}有_{ㄩˊ}非_{ㄈㄟ}無_{ㄨˊ}存_{ㄘㄨㄣˊ}在_{ㄆㄞˊ}的_{ㄉㄟ}
 嗎_{ㄇㄚˊ}？」

whether after death a Tathagata neither exists nor does not exist.

api ca samaṇo gotamo bhūtaṃ tacchaṃ tathaṃ paṭipadaṃ paññapeti dhammaṭṭhitataṃ
 dhammaniṃāmataṃ.

但_{ㄉㄢˋ}是_{ㄕㄧˊ}，喬_{ㄑㄩㄞˊ}達_{ㄉㄚˊ}摩_{ㄇㄚˊ}沙_{ㄕㄚˊ}門_{ㄇㄣˊ}又_{ㄩˊ}更_{ㄍㄥˊ}加_{ㄐㄩㄟˋ}描_{ㄇㄢˊ}述_{ㄕㄨˊ}了_{ㄌㄞˊ}一_ㄟ條_{ㄊㄞˊ}真_{ㄓㄨㄢˊ}正_{ㄓㄥˊ}
 的_{ㄉㄟ}、真_{ㄓㄨㄢˊ}實_{ㄕㄩˊ}的_{ㄉㄟ}、準_{ㄓㄨㄢˊ}確_{ㄕㄨㄟˊ}的_{ㄉㄟ}修_{ㄒㄩㄤˊ}行_{ㄒㄩㄤˊ}道_{ㄉㄠˊ}路_{ㄌㄞˊ}：它_{ㄗㄞˊ}是_{ㄕㄧˊ}以_{ㄩˊ}佛_{ㄈㄛˊ}
 法_{ㄈㄚˊ} (的_{ㄉㄟ}常_{ㄘㄨㄤˊ}住_{ㄓㄨˊ}性_{ㄊㄩㄣˋ}——確_{ㄕㄨㄟˊ}認_{ㄖㄣˊ}因_{ㄧㄣˊ}果_{ㄍㄨㄛˊ}的_{ㄉㄟ}關_{ㄍㄨㄢˊ}係_{ㄕㄩㄣˋ}) 為_{ㄞˊ}基_{ㄐㄩˊ}礎_{ㄕㄨˊ}，
 與_{ㄩˊ}佛_{ㄈㄛˊ}法_{ㄈㄚˊ} (的_{ㄉㄟ}決_{ㄐㄩㄟˋ}定_{ㄉㄩㄥˊ}性_{ㄊㄩㄣˋ}——宇_{ㄩˊ}宙_{ㄘㄨˊ}秩_{ㄕㄩˊ}序_{ㄕㄩˊ}的_{ㄉㄟ}支_{ㄓㄩˊ}配_{ㄕㄩˊ}) 相_{ㄒㄩㄤˊ}
 一_ㄟ致_{ㄕㄩˊ}。

But Gotama the contemplative describes a genuine, authentic, and accurate practice, grounded in the Dhamma and consonant with the Dhamma.

Bhūtaṃ kho pana tacchaṃ tathaṃ paṭipadaṃ paññapentassa dhammaṭṭhitataṃ
 dhammaniṃāmataṃ,

而_{ㄦˊ}當_{ㄉㄤˊ}這_{ㄓㄟˊ}一_ㄟ條_{ㄊㄞˊ}真_{ㄓㄨㄢˊ}正_{ㄓㄥˊ}的_{ㄉㄟ}、真_{ㄓㄨㄢˊ}實_{ㄕㄩˊ}的_{ㄉㄟ}、準_{ㄓㄨㄢˊ}確_{ㄕㄨㄟˊ}的_{ㄉㄟ}、是_{ㄕㄧˊ}
 以_{ㄩˊ}佛_{ㄈㄛˊ}法_{ㄈㄚˊ} (的_{ㄉㄟ}常_{ㄘㄨㄤˊ}住_{ㄓㄨˊ}性_{ㄊㄩㄣˋ}——確_{ㄕㄨㄟˊ}認_{ㄖㄣˊ}因_{ㄧㄣˊ}果_{ㄍㄨㄛˊ}的_{ㄉㄟ}關_{ㄍㄨㄢˊ}係_{ㄕㄩㄣˋ}) 為_{ㄞˊ}
 基_{ㄐㄩˊ}礎_{ㄕㄨˊ}、與_{ㄩˊ}佛_{ㄈㄛˊ}法_{ㄈㄚˊ} (的_{ㄉㄟ}決_{ㄐㄩㄟˋ}定_{ㄉㄩㄥˊ}性_{ㄊㄩㄣˋ}——宇_{ㄩˊ}宙_{ㄘㄨˊ}秩_{ㄕㄩˊ}序_{ㄕㄩˊ}的_{ㄉㄟ}支_{ㄓㄩˊ}
 配_{ㄕㄩˊ}) 相_{ㄒㄩㄤˊ}共_{ㄍㄥˊ}鳴_{ㄇㄢˊ}的_{ㄉㄟ}修_{ㄒㄩㄤˊ}行_{ㄒㄩㄤˊ}道_{ㄉㄠˊ}路_{ㄌㄞˊ}，被_{ㄅㄟˊ}解_{ㄐㄩㄟˋ}說_{ㄕㄨㄟˊ}時_{ㄕㄩˊ}：

And when a genuine, authentic, and accurate practice, grounded in the Dhamma and consonant with the Dhamma is being explained,

kathañhi nāma mādiso viññū samaṇassa gotamassa subhāsitaṃ subhāsitato
nābbhanumodeyyā"ti?

為^レ什^セ麼^モ像^ニ我^ガ這^コ樣^ニ學^ビ識^ハ淵^ロ博^ク的^カ人^ヲ， 不^ク應^ズ該^カ答^フ
謝^シ喬^ク達^カ摩^ダ沙^サ門^ヲ的^カ善^ク言^ハ， 並^ニ隨^ヒ喜^ビ他^ガ的^カ功^ク德^ヲ
呢^ニ？ 』 』

*why shouldn't a knowledgeable person such as myself rejoice in the well-spokenness
of Gotama the contemplative's well-spoken words?"*

第二品 ☆ 佛陀安慰布吒婆樓

(*Buddha's Comfort to Potthapada*) [18~19]

〔第十八卷 ㊟〕 423. "Sabbeva kho ete, poṭṭhapāda, paribbājakā andhā acakkhukā; tvaṃyeva nesaṃ eko cakkhumā.

(佛_ト陀_ダ說_セ：) 「 的_カ確_ク如_ニ此_ニ， 布_フ吒_ト婆_バ樓_ロ！ 所_ス有_ル這_コ些_ノ愚_ク昧_ク無_ク知_ル的_カ遊_ブ方_ノ（ 追_ツ隨_フ） 者_モ都_モ是_ル有_ル眼_ノ無_ク珠_ノ！ 在_レ他_ノ們_ノ當_ノ中_ニ， 只_モ有_ル你_ノ一_ノ個_ノ人_ノ獨_ニ具_ス慧_ノ眼_ノ！

[The Buddha:] "Potthapada, all those wanderers are blind and have no eyes. You alone among them have eyes.

Ekamsikāpi hi kho, poṭṭhapāda, mayā dhammā desitā paññattā;

即_ニ使_ス， 布_フ吒_ト婆_バ樓_ロ！ 有_ル些_ノ（ 關_ス於_ニ內_ニ觀_ス切_ニ身_ノ細_ノ節_ノ的_カ） 教_ヘ義_ヲ， 是_ル已_ニ經_ニ由_ニ我_ノ所_ノ開_ス示_ス並_ニ被_ニ教_ス導_ス的_カ——的_カ確_ク是_ル『 全_ニ面_ニ明_ニ確_ク究_ス竟_ニ的_カ真_ニ理_ヲ』 ！

I have taught and declared some teachings to be categorical,

anekamsikāpi hi kho, poṭṭhapāda, mayā dhammā desitā paññattā.

然_レ而_レ， 布_フ吒_ト婆_バ樓_ロ！ 有_ル些_ノ（ 關_ス於_ニ外_ニ道_ノ不_ニ著_ニ邊_ニ際_ノ的_カ） 教_ヘ義_ヲ， 是_ル我_ノ從_ニ來_ニ也_ニ不_ニ想_ニ開_ス示_ス或_ニ教_ス導_ス的_カ——事_ノ實_ノ上_ニ不_ニ是_ル『 全_ニ面_ニ明_ニ確_ク究_ス竟_ニ的_カ真_ニ理_ヲ』 ！

and some teachings to be non-categorical.

第一章 ☆ 決定虛偽之非法

(Determining the Hypocritical Heterodoxy) [18]

第一節 ☸ 佛不記說之法

(What Questions Did Buddha Not Want to Answer?) [18]

“Katame ca te, poṭṭhapāda, mayā anekamaṣikā dhammā desitā paññattā?

此外，布吒婆樓！又有哪些（關於外道不著邊際的）教義，我從來也不想開示或教導的——而且它們不是『全面明確究竟的真理』呢？

And what are the teachings that I have taught and declared to be non-categorical?

‘Sassato loko’ti [lokoti vā (sī. ka.)] kho, poṭṭhapāda, mayā anekamaṣiko dhammo desito paññatto;

① 布吒婆樓！（如果問說：）『宇宙是永恒的（——時間是無限延伸的）嗎？』這種（關於外道不著邊際的）教義，是我從來也不想開示或教導的——事實上不是『全面明確究竟的真理』！

[The statement that] 'The cosmos is eternal' I have taught and declared to be an non-categorical teaching.

‘asassato loko’ti [lokoti vā (sī. ka.)] kho, poṭṭhapāda, mayā anekamaṣiko dhammo desito paññatto;

② 布吒婆樓！（或者問說：）『宇宙不是永恒的（——時間是可以計量的）嗎？』這

種 (關於外道不著邊際的) 教義，是我從
來也不想開示或教導的——事實上不是『全
面明確究竟的真理』！

[The statement that] 'The cosmos is not eternal'...

'antavā loko'ti [lokoti vā (sī. ka.)] kho poṭṭhapāda...pe...

③ 布吒婆樓！ (或者者問說：) 『宇宙是有
邊界的 (——空間是可以計量的) 嗎？』 這
種 (關於外道不著邊際的) 教義，是我從
來也不想開示或教導的——事實上不是『全
面明確究竟的真理』！

'The cosmos is finite'...

'anantavā loko'ti [lokoti vā (sī. ka.)] kho poṭṭhapāda...

④ 布吒婆樓！ (或者者問說：) 『宇宙是無
邊界的 (——空間是無限延伸的) 嗎？』 這
種 (關於外道不著邊際的) 教義，是我從
來也不想開示或教導的——事實上不是『全
面明確究竟的真理』！

'The cosmos is infinite'...

'taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ'ti kho poṭṭhapāda...

⑤ 布吒婆樓！ (或者者問說：) 『靈魂和身
體是一樣的 (——生命和肉體相同) 嗎？』
這種 (關於外道不著邊際的) 教義，是我
從來也不想開示或教導的——事實上不是

『全_レ面_レ明_レ確_レ究_レ竟_レ的_レ真_レ理_カ』 ！

'The soul & the body are the same'...

'aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ'ti kho potṭhapāda...

⑥ 布_レ吒_カ婆_カ樓_カ！ （或_レ者_カ問_カ說_カ：） 『靈_カ魂_カ是_カ一_レ回_レ事_カ，身_カ體_カ是_カ另_カ一_レ回_レ事_カ（——生_カ命_カ和_カ肉_カ體_カ不_カ同_カ）嗎_カ？』這_カ種_カ（關_カ於_カ外_カ道_カ不_カ著_カ邊_カ際_カ的_カ）教_カ義_カ，是_カ我_カ從_カ來_カ也_カ不_カ想_カ開_カ示_カ或_カ教_カ導_カ的_カ——事_カ實_カ上_カ不_カ是_カ『全_レ面_レ明_レ確_レ究_レ竟_レ的_レ真_レ理_カ』 ！

'The soul is one thing and the body another'...

'hoti tathāgato paraṃ maraṇā'ti kho potṭhapāda...

⑦ 布_レ吒_カ婆_カ樓_カ！ （或_レ者_カ問_カ說_カ：） 『（芸_カ芸_カ眾_カ生_カ）死_カ後_カ是_カ有_カ如_カ來_カ（藏_カ性_カ：外_カ道_カ所_カ謂_カ佛_カ性_カ、覺_カ性_カ、自_カ性_カ、空_カ性_カ、本_カ來_カ面_カ目_カ、真_カ如_カ、阿_カ賴_カ耶_カ識_カ、無_カ垢_カ識_カ、神_カ我_カ或_カ靈_カ魂_カ……）的_カ存_カ在_カ嗎_カ？』這_カ種_カ（關_カ於_カ外_カ道_カ不_カ著_カ邊_カ際_カ的_カ）教_カ義_カ，是_カ我_カ從_カ來_カ也_カ不_カ想_カ開_カ示_カ或_カ教_カ導_カ的_カ——事_カ實_カ上_カ不_カ是_カ『全_レ面_レ明_レ確_レ究_レ竟_レ的_レ真_レ理_カ』 ！

'After death a Tathagata exists'...

na hoti tathāgato paraṃ maraṇā'ti kho potṭhapāda...

⑧ 布_レ吒_カ婆_カ樓_カ！ （或_レ者_カ問_カ說_カ：） 『（芸_カ芸_カ眾_カ生_カ）死_カ後_カ沒_カ有_カ如_カ來_カ（藏_カ性_カ：外_カ道_カ所_カ謂_カ佛_カ性_カ、覺_カ性_カ、自_カ性_カ、空_カ性_カ、本_カ來_カ面_カ目_カ、真_カ如_カ、阿_カ賴_カ耶_カ識_カ、無_カ垢_カ識_カ、神_カ我_カ或_カ靈_カ魂_カ……）的_カ存_カ在_カ

嗎？』 這種（關於外道不著邊際的）教義，是我從來也不想開示或教導的——事實上不是『全面明確究竟的真理』！

'After death a Tathagata does not exist'...

'hoti ca na ca hoti tathāgato param maraṇā'ti kho poṭṭhapāda...

⑨ 布吒婆樓！（或者問說：）『（芸芸眾生）死後，他們的如來（藏性：外道所謂佛性、覺性、自性、空性、本來面目、真如、阿賴耶識、無垢識、神我或靈魂……）就是空有不二（空即是色、色即是空）的方式，同時存在、也同時不存在，即空即有而存在的嗎？』 這種（關於外道不著邊際的）教義，是我從來也不想開示或教導的——事實上不是『全面明確究竟的真理』！

'After death a Tathagata both exists & does not exist'...

'neva hoti na na hoti tathāgato param maraṇā'ti kho, poṭṭhapāda, mayā anekamsiko dhammo desito paññatto.

⑩ 布吒婆樓！（還是問說：）『（芸芸眾生）死後，他們的如來（藏性：外道所謂佛性、覺性、自性、空性、本來面目、真如、阿賴耶識、無垢識、神我或靈魂……）就是以非空非有（非空非色、非空非相、非空非不空）的方式，既不可能存在、也不可能不存在（也就說：不可說、不可

說^レ、無[×]一^一法^フ可^可說^レ、無[×]一^一法^フ可^可得^得……) 而^ル非^レ有^有
 非^レ無[×]存^チ在^在的^カ嗎^マ? 』這^此種^種 (關^レ於^於外^外道^道不^不著^著邊^邊
 際^際的^カ) 教^レ義^義，是^ハ我^我從^從來^來也^也不^不想^想開^開示^示或^或教^レ導^導
 的^カ——事^ハ實^實上^上不^不是^ハ『全^全面^面明^明確^確究^究竟^竟的^カ真^真理^理』！

'After death a Tathagata neither exists nor does not exist' I have taught and declared to be an non-categorical teaching.

第二節 佛不記說之因緣

(*Why Buddha Didn't Want to Answer?*) [18]

"Kasmā ca te, poṭṭhapāda, mayā anekaṃsikaṃ dhammā desitā paññattā?

那麼，布吒婆樓！又為什麼這些（關於外道不著邊際的）教義，我從來也不想開示或教導的——而且不是『全面明確究竟的真理』呢？

And why have I taught and declared these teachings to be non-categorical?

Na hete, poṭṭhapāda, atthasaṃhitā na dhammasaṃhitā na ādibrahmacariyakā

布吒婆樓！因為它們實在不符合（原始佛法）現實利益和了義目標，不符合（原始佛法）因果倫理和宇宙真理，不符合最初修行聖潔生活（——原始佛法）的根本精神；

Because they are not conducive to the goal, are not conducive to the Dhamma, are not basic to the holy life.

na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti.

它們不會導致厭離過患、遠離貪癡、熄滅（渴愛）、寂靜（貪瞋痴和身語意的住處）、完成當下證悟、自覺菩提、解脫涅槃；

They don't lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

Tasmā te mayā anekaṃsika dhammā desitā paññattā”.

所以，這就^是為^什麼^{（關於外道不著邊際的）}教^義，我^從來^也不^想開^示或^教導^的——而^且它^們不^是『全^面明^確究^竟的^真理』的^原因[！]

That's why I have taught and declared them to be non-categorical.

第二章 ☆ 決定真實之教法

Ekamsikadhammo (4-Noble Truths is Original Buddha Taught) [19]

第一節 ☸ 佛所記說之法

(What Questions Did Buddha Want to Answer?) [19]

〔第十九卷 ☸〕 424. "Katame ca te, poṭṭhapāda, mayā ekamsikā dhammā desitā paññattā?

此外^カ， 布^フ吒^ト婆^ハ樓^カ！ 又^{マタ}有^ア哪^{ナニ}些^セ（關^ク於^ニ內^ニ觀^ク切^セ身^ニ細^ニ節^ニ的^カ）教^ハ義^ニ， 已^ス經^ニ由^ニ我^ニ所^ニ開^ク示^ス並^ニ被^テ教^ハ導^ス的^カ——而^レ且^ニ它^ニ們^ニ是^カ『全^ク面^ニ明^ク確^ニ究^ク竟^ニ的^カ真^ニ理^ニ』呢^カ？

"And what have I taught and declared to be categorical teachings?

一、 苦之聖諦 *(The Truth of Suffering) [19]*

Idaṃ dukkhanti kho, poṭṭhapāda, mayā ekamsiko dhammo desito paññatto.

布^フ吒^ト婆^ハ樓^カ！ 『這^ニ（五^ニ蘊^ニ過^ク患^ニ）當^カ然^ニ能^ク帶^テ來^カ「苦^ニ」（——有^ニ關^ニ現^ニ實^ニ利^ニ益^ニ的^カ聖^ニ諦^ニ）』這^ニ種^ニ（關^ク於^ニ內^ニ觀^ク切^セ身^ニ細^ニ節^ニ的^カ）教^ハ義^ニ， 是^カ已^ス經^ニ由^ニ我^ニ所^ニ開^ク示^ス並^ニ被^テ教^ハ導^ス的^カ——的^カ確^ニ是^カ『全^ク面^ニ明^ク確^ニ究^ク竟^ニ的^カ真^ニ理^ニ』！

[The statement that] 'This is stress' I have taught and declared to be a categorical teaching.

二、 苦之集起聖諦

(The Truth of the Cause of Suffering) [19]

Ayaṃ dukkhasamudayoti kho, poṭṭhapāda, mayā ekaṃsiko dhammo desito paññatto.

布^フ吒^タ婆^バ樓^ラ！ 『 這^こ（ 我^わ執^し貪^ガ癮^ヲ） 當^タ然^ニ會^フ成^ル為^ス
「 苦^ク的^ノ起^ス源^ノ」 （ ——有^ア關^ケ因^ノ果^ノ倫^リ理^カ的^ノ聖^ハ
諦^ハ） 』 這^こ種^ノ（ 關^ケ於^ニ內^ノ觀^ノ切^セ身^ノ細^ニ節^ノ的^ノ） 教^ハ義^ハ，
是^ハ已^ハ經^ハ由^ニ我^ハ所^ニ開^ス示^ス並^ニ被^テ教^ハ導^ス的^ノ——的^ノ確^ニ是^ハ
『 全^シ面^ニ明^ニ確^ニ究^ス竟^ノ的^ノ真^ハ理^ハ』 ！

[The statement that] 'This is the origination of stress'...

三、 苦之滅盡聖諦

(The Truth of the End of Suffering) [19]

Ayaṃ dukkhanirodhoti kho, poṭṭhapāda, mayā ekaṃsiko dhammo desito paññatto.

布^フ吒^タ婆^バ樓^ラ！ 『 這^こ（ 熄^ス滅^ス渴^ヲ愛^ヲ） 當^タ然^ニ能^ク帶^テ來^ス
「 苦^ク的^ノ止^ス息^ノ」 （ ——有^ア關^ケ了^ス義^ハ目^ノ標^ノ的^ノ聖^ハ
諦^ハ） 』 這^こ種^ノ（ 關^ケ於^ニ內^ノ觀^ノ切^セ身^ノ細^ニ節^ノ的^ノ） 教^ハ義^ハ，
是^ハ已^ハ經^ハ由^ニ我^ハ所^ニ開^ス示^ス並^ニ被^テ教^ハ導^ス的^ノ——的^ノ確^ニ是^ハ
『 全^シ面^ニ明^ニ確^ニ究^ス竟^ノ的^ノ真^ハ理^ハ』 ！

'This is the cessation of stress'...

四、迅速到達苦滅之道跡聖諦

(The Truth of the Path Leads to the End of Suffering) [19]

Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti kho, poṭṭhapāda, mayā ekaṃsiko dhammo desito paññatto.

布吒婆樓！『這（寂靜住處）當然會成為「最快導致止息苦的修行道路」（——有關於聖潔生活的聖諦）』這種（關於內觀切身細節的）教義，是已經由我所開示並被教導的——的確是『全面明確究竟的真理』！』

'This is the path of practice leading to the cessation of stress' I have taught and declared to be a categorical teaching.

第二節 ☸ 佛所記說之因緣

(Why Buddha Did Want to Answer?) [19]

☆ “唯一”明確究竟的真理（*Ekamsikaṃ Dhammaṃ*）⇒ 是指附佛外道薩滿或大乘婆羅門教所主張的片面偏執的「假理」（歪理）。

☆ “全面”明確究竟的真理（*Ekamsikā Dhammā, Ekamsiko Dhammo*）⇒ 是指佛所開示並被教導的全面內觀切身細節的真理——四聖諦法義的教導。

“Kasmā ca te, poṭṭhapāda, mayā ekamsikā dhammā desitā paññattā?”

（佛陀接著說：）「那麼，布吒婆樓！又為什麼這些（關於內觀切身細節的）教義，已經由我所開示並被教導的——而且『全面明確究竟的真理』呢？」

And why have I taught and declared these teachings to be categorical?

Ete, poṭṭhapāda, atthasaṃhitā, ete dhammasaṃhitā, ete ādibrahmacariyakā

布吒婆樓！因為它們符合（原始佛法）的現實利益和了義目標，也符合（原始佛法）的因果倫理和宇宙真理，也符合最初修行聖潔生活（——原始佛法）的根本精神；

Because they are conducive to the goal, conducive to the Dhamma, and basic to the holy life.

ete nibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti.

它們還會導致厭離過患、遠離貪癡、熄滅（渴愛）、寂靜（貪瞋痴和身語意的住處）、完成當下證悟、自覺菩提、解脫涅槃；

They lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

Tasmā te mayā ekamsikā dhammā desitā paññattā.

所以，這就^是為^什麼[（]關^於內^觀切^身細^節的[）]教^義，已^經由^我所^開示^並被^教導^的——而^且它^們是[『]全^面明^確究^竟的^真理[』]的^原因[！]」

That's why I have taught and declared them to be categorical.

第三品 ☆ 針對「極樂世界」佛陀之醒世寓言

(Buddha's Allegory of Awakening to Elysium) [20~35]

☆ 《二隨觀經》佛陀針對「極樂世界」如下開示 ⇒

③⑦ (七六五偈：)

「世人望天堂（請看不論天上或人間），
深信彼極樂（都熱切盼望極樂世界）；
何處不壞滅（再看哪裡不散滅消失）？
便思此極苦（都認為應該逃避苦患）。」

③⑧ (七六六偈：)

「享樂非聖見（聖人不見放逸是享樂），
有身必壞苦（凡夫五蘊身不免老死）；
愚人顛倒想（妄想把痛苦看成快樂），
依邊見一切（以世俗邊見看待萬物）。」

③⑨ (七六七偈：)

「凡夫所言樂（凡是眾生誤認為快樂），
聖人稱是苦（聖者洞察真相說痛苦）；
凡夫所言苦（凡是眾生誤認為痛苦），
聖人知是樂（聖者洞察真相知快樂）。」

④⑩ (七六八偈：)

「見佛深遠法（請看緣起甚深之佛法），
凡夫入迷惑（愚人深感困惑陷迷亂）；
已被無明障（已被無知陰暗所遮蔽），
黑暗無所見（盲目所以看不見真理）。」

④① (七六九偈：)

「涅槃門已開（導師已打開涅槃大門），
佛光破無明（請看智慧佛光去黑暗）；
智見四念住（法智近咫尺非不相識），
內觀行道跡（精通八正道實踐佛法）。」

④② (七七〇偈：)

「人被有貪敗（眾生被有貪隨眠繫縛），
徘徊有暴流（反覆追逐再生之洪流）；
受魔所宰制（已隨著進入魔王領域），
非法無正覺（邪行者無法理解正法）。」

④③ (七七一偈：)

「何佛別處求（何必追尋他方聖者呢）？
誰遇正覺句（誰已經洞察正覺法句）？
誰醒類智句（誰已經通曉類智法句）？
漏盡般涅槃（擺脫漏流者圓滿涅槃）。」

～《經集・小品・Dvayatānupassanāsutta 二隨觀經》(Snp 38, 765-771)

☆ 四暴流 (*Ogha*) ⇒

針對凡夫身稱為四暴流，針對聖者稱為三漏（慾漏、有漏、無明漏）。

- (1) 慾暴流（愛欲結、瞋恚結，是指對於物質慾望的執著）；
- (2) 有暴流（色貪結、無色貪結、慢結、掉舉結，是指對於非物質慾望的執著）；
- (3) 見暴流（有身見結、疑結、戒禁取結，是指對於我所擁有各種事物的執著）；
- (4) 無明暴流（無明結，是指對於自我本身的執著）。

第一章 ☆ 極樂世界 ～➤ 道、道跡 ？

(How to Reach the Elysium?) [20]

〔第二十卷 ㊟〕 425. "Santi, poṭṭhapāda, eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃditṭhino –

(佛陀接著說：) 「 布吒婆樓！ 有一些薩滿教派和婆羅門教派， 有這樣的教義和觀點：

"There are some brahmans & contemplatives with a doctrine & view like this:

'ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā'ti.

『 在我臨命終時， 最後的願望就是往生某一方
的極樂（世界）， 永遠不會再有痛苦！ 』

'After death, the self is exclusively happy and free from disease.'

Tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi –

於是， 我走近了他們， 像這樣問說：

I approached them and asked them,

'saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃditṭhino –

『 我聽說的是， 是真的嗎？ 各位慧命！ 你們
有這樣的教義和觀點——

'Is it true that you have a doctrine & view like this:

"ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā""ti?

「 在我臨命終時， 最後的願望就是往生某一方
的極樂（世界）， 永遠不會再有痛苦！ 」 （是真的嗎？） 』

"After death, the self is exclusively happy and free from disease"?"

Te ce me evaṃ puṭṭhā 'āma'ti paṭijānanti.

當^レ他^レ們^レ被^レ我^レ問^レ到^レ這^レ個^レ問^レ題^レ時^レ， 他^レ們^レ會^レ自^レ許^レ
說^レ： 『 真^レ的^レ存^レ在^レ！ 』

When asked this, they replied, 'Yes.'

第一節 ㊦ ～知見極樂？

(Knowing & Seeing the Bliss World?) [20]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(因此，) 我像這樣問他們說：

So I asked them,

'api pana tumhe āyasmanto ekantasukhaṃ lokaṃ jānaṃ passam viharathā'ti?

『但是，各位慧命！你們是否正發現知名
的或正參觀某一方的極樂世界，甚至還居住
在那方剎土的精舍裡，然後過著（永遠
不會再有痛苦的）幸福生活嗎？』

'But do you dwell having known or seen an exclusively happy world?'

Iti puṭṭhā 'no'ti vadanti.

當被（我）問到這一（觀）點時，他們會
（承認）說：『沒有！』

When asked this, they said, 'No.'

第二節 ㊦ ～片刻極樂？

(*A Moment of the Bliss World?*) [20]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(然_レ後_ヲ,) 我_ハ像_ニ這_ニ樣_ニ問_フ他_レ們_ヲ說_セ：

So I asked them,

`api pana tumhe āyasmanto ekaṃ vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā rattiṃ upaḍḍhaṃ vā divasaṃ ekantasukhiṃ attānaṃ sañjānāthā'ti [sampajānāthāti (sī. syā. ka.)]?

『 但_レ是_ヲ, 各_々位_ニ慧_ヲ命_ヲ！ 你_レ們_ヲ還_レ有_レ沒_レ有_レ——曾_レ經_ニ發_ス覺_ス自_レ己_ヲ (完_ニ全_ニ沒_レ有_レ病_ヲ苦_ヲ, 過_ス著_ニ像_ニ極_ニ樂_ニ世_ニ界_ニ一_ニ般_ニ的_ニ生_ニ活_ニ) , 至_ニ少_ニ完_ニ全_ニ幸_ニ福_ニ快_ニ樂_ニ一_ニ天_ニ或_ニ一_ニ夜_ニ, 或_ニ半_ニ天_ニ或_ニ半_ニ夜_ニ呢_ヲ？ 』

'But have you ever been aware of a self exclusively happy for a day or a night, or for half a day or half a night?'

Iti puṭṭhā `no'ti vadanti.

當_ニ被_ニ (我_ヲ) 問_フ到_ニ這_ニ一_ニ (觀_ヲ) 點_ニ時_ニ, 他_レ們_ヲ會_ス (承_ス認_ス) 說_セ： 『 沒_レ有_レ！ 』

When asked this, they said, 'No.'

第三節 ㊦ ～趣向極樂？

(The Path Leads to the Bliss World?) [20]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(然^ㄣ後^ㄣ，) 我^ㄣ像^ㄣ這^ㄣ樣^ㄣ問^ㄣ他^ㄣ們^ㄣ說^ㄣ：

So I asked them,

'api pana tumhe āyasmanto jānātha – "ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaā"ti?

『 但^ㄣ是^ㄣ， 各^ㄣ位^ㄣ慧^ㄣ命^ㄣ！ 是^ㄣ真^ㄣ的^ㄣ嗎^ㄣ？ 是^ㄣ否^ㄣ你^ㄣ們^ㄣ還^ㄣ會^ㄣ知^ㄣ道^ㄣ： 「 這^ㄣ一^ㄣ條^ㄣ路^ㄣ是^ㄣ正^ㄣ確^ㄣ的^ㄣ道^ㄣ路^ㄣ， 只^ㄣ要^ㄣ沿^ㄣ著^ㄣ這^ㄣ個^ㄣ方^ㄣ向^ㄣ的^ㄣ修^ㄣ行^ㄣ道^ㄣ跡^ㄣ走^ㄣ去^ㄣ， 就^ㄣ可^ㄣ以^ㄣ證^ㄣ悟^ㄣ某^ㄣ一^ㄣ方^ㄣ的^ㄣ極^ㄣ樂^ㄣ世^ㄣ界^ㄣ—— (永^ㄣ遠^ㄣ不^ㄣ會^ㄣ再^ㄣ有^ㄣ病^ㄣ苦^ㄣ) 只^ㄣ有^ㄣ完^ㄣ全^ㄣ快^ㄣ樂^ㄣ的^ㄣ幸^ㄣ福^ㄣ生^ㄣ活^ㄣ， 是^ㄣ真^ㄣ的^ㄣ存^ㄣ在^ㄣ！ 」 』

'But do you know that "This is the path, this is the practice for the realization of an exclusively happy world"?'

Iti puṭṭhā 'no'ti vadanti.

當^ㄣ被^ㄣ (我^ㄣ) 問^ㄣ到^ㄣ這^ㄣ一^ㄣ (觀^ㄣ) 點^ㄣ時^ㄣ， 他^ㄣ們^ㄣ會^ㄣ (承^ㄣ認^ㄣ) 說^ㄣ： 『 沒^ㄣ有^ㄣ！ 』

When asked this, they said, 'No.'

第四節 ㊦ ～親證極樂？

(*Testimony of the Bliss World?*) [20]

“Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(於是，) 我像這樣問他們說：

So I asked them,

‘api pana tumhe āyasmanto yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā, tāsaṃ bhāsamānānaṃ saddaṃ suṇātha –

『但是，各位慧命！是真的嗎？是否你們還會聽到？在某一方的極樂世界裡，有任何已重生的天神（或自稱佛陀或菩薩或不退轉的聖人）？並且祂們正在一起發出（宏亮的）聲音說：

‘But have you heard the voices of devas reborn in an exclusively happy world, saying,

“suppaṭipannāttha, mārisā, ujuppaṭipannāttha, mārisā, ekantasukhassa lokassa sacchikiriyyā;

「這是一條勝妙幸福的修行道跡，親友們啊！這是一條筆直前進的修行道跡，親友們啊！只要沿著這個方向的修行道跡走去，就可以證悟某一方的極樂世界——（永遠不會再有痛苦）只有完全快樂的幸福生活，是真的存在；

"Practice well, my dears. Practice straightforwardly, my dears, for the realization of an exclusively happy world,

mayampi hi, mārisā, evappaṭipannā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā”ti?

因為，親友們啊！我們也是沿著這個方向
的修行道跡走去，這樣真的就已經往生在
某一方極樂世界裡，獲得了重生！」』

because it was through such a practice that we ourselves have been reborn in an exclusively happy world"?"

Iti puṭṭhā 'no'ti vadanti.

當被（我）問到這一（觀）點時，他們會
（承認）說：『沒有！』』

When asked this, they said, 'No.'

"Taṃ kiṃ maññasi, potṭhapāda, nanu evaṃ sante tesāṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti?

（佛陀接著問說：）「那麼，你怎麼看呢？
布吒婆樓！在這種情況下，由那些薩滿教
派和婆羅門教派所說的——不切實際的幻想，
難道可能會有奇蹟的出現嗎？」

"So what do you think, Potthapada — when this is the case, don't the words of those brahmans & contemplatives turn out to be unconvincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante tesāṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti.

（布吒婆樓答說：）「的確如此，有德者
啊！在這種情況下，由那些薩滿教派和婆
羅門教派所說的——不切實際的幻想，確實
不可能會有奇蹟出現的！」

"Yes, lord. When this is the case, the words of those brahmans & contemplatives turn out to be unconvincing."

第二章 ☆ 極樂世界 ～➤ 美女喻 ☺ ☹ ?

(*Miss World Fable Elysium*) [21]

〔第二十一卷 ㊦〕 426. "Seyyathāpi, poṭṭhapāda, puriso evaṃ vadeyya –

(佛陀比喩說：) 「猶如，布吒婆樓！也許有（一位）男子會這麼說——

"Potthapada, it's as if a man were to say,

'ahaṃ yā imasmiṃ janapade janapadakalyāṇī, taṃ icchāmi taṃ kāmeme'ti.

『我愛上了世界小姐——這個世界上最美麗的女人！我想要求她！』

'I'm in love with the most beautiful woman in this country,'

第一節 ㊦ ～美女出身？

(Miss World Born?) [21]

Tamenam evaṃ vadeyyum –

(於_レ是_レ人_ヲ) 其_レ他_ヲ人_ヲ可_レ能_ル會_ス像_ニ這_ニ樣_ニ問_フ他_ヲ說_ス：

and other people were to say to him,

'ambho purisa, yaṃ tvaṃ janapadakalyāṇiṃ icchasi kāmesi,

『好_ニ吧_ニ！我_ノ的_ノ好_ニ男_ヲ人_ヲ！無_ク論_フ您_ヲ愛_ス上_レ了_ニ哪_ヲ個_ヲ世_ヲ界_ヲ小_ニ姐_ヲ？無_ク論_フ您_ヲ想_ス要_ス追_ス求_ス哪_ヲ個_ヲ最_ニ美_ニ麗_ニ的_ノ女_ヲ人_ヲ？

'Well, my good man, this most beautiful woman in this country with whom you are in love:

jānāsi taṃ janapadakalyāṇiṃ khattiyī vā brāhmaṇī vā vessī vā suddī vā'ti?

那_ヲ麼_ヲ，您_ヲ知_ス道_ス這_ニ位_ニ世_ヲ界_ヲ小_ニ姐_ヲ——是_レ出_ス身_ス政_ニ治_ニ家_ニ血_ニ統_ニ的_ノ女_ヲ孩_ヲ、宗_ニ教_ニ家_ニ血_ニ統_ニ的_ノ女_ヲ孩_ヲ、企_ニ業_ニ家_ニ血_ニ統_ニ的_ノ女_ヲ孩_ヲ，還_レ是_レ原_ニ住_ニ民_ニ血_ニ統_ニ的_ノ女_ヲ孩_ヲ嗎_ヲ？』

do you know if she's of the warrior caste, the priestly caste, the merchant caste, or the laborer caste?'

Iti puṭṭho 'no'ti vadeyya.

當_ニ被_ス（其_レ他_ヲ人_ヲ）問_フ到_ニ這_ニ一_ニ（觀_ス）點_ニ時_ノ，他_ヲ會_ス（承_ス認_ス）說_ス：『不_レ知_ス道_ス！』

and, when asked this, he would say, 'No.'

第二節 ㊦ ～美女特徵？

(*Features of this Miss World?*) [21]

Tamenam evaṃ vadeyyum –

(然_レ後_レ) 其_レ他_レ人_レ可_レ能_レ會_レ像_レ這_レ樣_レ問_レ他_レ說_レ：

Then they would say to him,

'ambho purisa, yaṃ tvam janapadakalyāṇiṃ icchasi kāmesi,

『 好_レ吧_レ！ 我_レ的_レ好_レ男_レ人_レ！ 無_レ論_レ您_レ愛_レ上_レ了_レ哪_レ個_レ世_レ界_レ小_レ姐_レ？ 無_レ論_レ您_レ想_レ要_レ追_レ求_レ哪_レ個_レ最_レ美_レ麗_レ的_レ女_レ人_レ？

jānāsi taṃ janapadakalyāṇiṃ evaṃnāmā evaṃgottāti vā,

那_レ麼_レ， 您_レ知_レ道_レ這_レ位_レ世_レ界_レ小_レ姐_レ——她_レ的_レ名_レ字_レ或_レ姓_レ氏_レ嗎_レ？

'Well then, do you know her name or clan name?

dīghā vā rassā vā majjhimā

她_レ (的_レ身_レ材_レ) 是_レ高_レ髡_レ？ 是_レ嬌_レ小_レ？ 還_レ是_レ勻_レ稱_レ適_レ中_レ呢_レ？

Whether she's tall, short, or of medium height?

vā kālī vā sāmā vā maṅguracchavī vāti,

她_レ的_レ皮_レ膚_レ是_レ深_レ色_レ？ 是_レ黃_レ金_レ色_レ？ 還_レ是_レ紅_レ潤_レ透_レ亮_レ的_レ呢_レ？

Whether she's dark, fair, or ruddy-skinned?

amukasmiṃ gāme vā nigame vā nagare vā'ti?

(您^ㄣ知^ㄓ道^ㄉ她^ㄊ) 來^ㄌ自^ㄗ哪^ㄋ個^ㄍ村^ㄘ莊^ㄗ、 城^ㄘ鎮^ㄘ或^ㄝ什^ㄕ麼^ㄇ
都^ㄉ市^ㄕ嗎^ㄇ？ 』

Do you know what village or town or city she's from?'

Iti puṭṭho 'no'ti vadeyya.

當^ㄉ被^ㄅ (其^ㄘ他^ㄊ人^ㄋ) 問^ㄇ到^ㄉ這^ㄘ一^ㄣ (觀^ㄍ) 點^ㄘ時^ㄕ， 他^ㄊ
會^ㄕ (承^ㄘ認^ㄋ) 說^ㄝ： 『 不^ㄉ知^ㄓ道^ㄉ！ 』

When asked this, he would say, 'No.'

第三節 ㊦ ～不識美女？

(Don't Know Who this Miss World is?) [21]

Tamenam evaṃ vadeyyum –

(然_レ後_ハ) 其_レ他_ノ人_ヲ可_レ能_ク會_フ像_ニ這_レ樣_ニ問_フ他_ノ說_フ：

Then they would say to him,

'ambho purisa, yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi, taṃ tvaṃ icchasi kāmesī'ti?

『 好_レ吧_ニ！ 我_ノ的_ハ好_レ男_ヲ人_ヲ！ 這_レ麼_ニ說_フ： 因_ニ為_ス您_ノ愛_ス上_レ了_ニ從_レ來_カ也_セ不_レ認_ル識_ハ的_ハ (世_ノ界_ノ小_ノ姐_ヲ) ？ 所_レ以_ニ您_ノ想_フ要_ス追_ク求_フ這_レ位_ニ從_レ來_カ也_セ沒_レ見_ル過_ハ的_ハ (女_ヲ人_ヲ) 嗎_ニ？ 』

'So you've never known or seen the woman you're in love with?'

Iti puṭṭho 'āmā'ti vadeyya.

當_レ被_ル (其_レ他_ノ人_ヲ) 問_フ到_キ這_レ一_ニ (觀_ル) 點_ノ時_ヲ， 他_ノ會_フ (承_ル認_ル) 說_フ： 『 是_ハ的_ハ！ 』 」

When asked this, he would say, 'Yes.'

Taṃ kiṃ maññasi, poṭṭhapāda, nanu evaṃ sante tassa purisassa appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati'ti?

(佛_ノ陀_ノ接_セ著_キ問_フ說_フ：) 「 那_レ麼_ニ， 你_ノ怎_ニ麼_ニ看_ル呢_ニ？ 布_ノ吒_ノ婆_ノ樓_ノ！ 在_レ這_レ種_ノ情_ノ況_ノ下_ニ， 由_ニ那_レ一_ニ位_ノ男_ヲ子_ヲ所_レ說_フ的_ハ——不_レ切_ク實_ハ際_ハ的_ハ幻_ノ想_ヲ， 難_ニ道_ニ可_レ能_ク會_フ有_ス奇_ノ蹟_ノ的_ハ出_ル現_ハ嗎_ニ？ 」

So what do you think, Potthapada — when this is the case, don't the words of that man turn out to be unconvincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante tassa purisassa appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti.

(布^{ㄅㄨˋ}吒^{ㄓㄚ}婆^{ㄆㄛ}樓^{ㄌㄨ}答^{ㄉㄚ}說^{ㄕㄨㄛ}：) 「 的^{ㄉㄣˊ}確^{ㄑㄩㄝ}如^{ㄖㄨ}此^{ㄘㄧ}， 有^{ㄩˊ}德^{ㄉㄜ}者^{ㄓㄜ}——
啊^ㄚ！ 在^{ㄗㄞ}這^ㄓ種^{ㄓㄨㄥ}情^{ㄑㄩㄥ}況^{ㄎㄨㄤ}下^{ㄒㄚˊ}， 由^{ㄩˊ}那^{ㄋㄚ}一^ㄧ位^{ㄨㄟ}男^{ㄋㄤ}子^{ㄘㄩ}所^{ㄕㄨ}說^{ㄕㄨㄛ}的^{ㄉㄣˊ}——
不^{ㄅㄨˋ}切^{ㄑㄩㄝ}實^{ㄕㄨㄛ}際^{ㄐㄧ}的^{ㄉㄣˊ}幻^{ㄏㄨㄢ}想^{ㄒㄩㄥ}， 確^{ㄑㄩㄝ}實^{ㄕㄨㄛ}不^{ㄅㄨˋ}可^{ㄎㄜ}能^{ㄋㄨ}會^{ㄕㄨㄛ}有^{ㄩˊ}奇^{ㄑㄩ}蹟^{ㄘㄩ}出^{ㄔㄨ}現^{ㄒㄩㄥ}的^{ㄉㄣˊ}！ 」

"Yes, lord..."

第三章 ☆ 美女喻：發願往生極樂世界？

(Vow to Reborn in Elysium?) [21]

"Evameva kho, poṭṭhapāda, ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino –

(佛陀接著說：) 「的確，布吒婆樓，就像這樣！所有這些薩滿教派和婆羅門教派，都有這樣的教義和觀點：

"In the same way, there are some brahmans & contemplatives with a doctrine & view like this:

'ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā'ti.

『在我臨命終時，最後的願望就是往生某一方極樂（世界），永遠不會再有痛苦！』

'After death, the self is exclusively happy and free from disease.'...

Tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi –

於是，我走近了他們，像這樣問說：

'saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino –

『我聽說的，是真的嗎？各位慧命！你們有這樣的教義和觀點——

"ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā"ti?

「在我臨命終時，最後的願望就是往生某一方極樂（世界），永遠不會再有痛苦！」（是真的嗎？）』

Te ce me evaṃ puṭṭhā 'āmā'ti paṭijānanti.

當他們被我問到這個問題時，他們會自許說：『真的存在！』

第一節 ㊦ ～知見極樂？

(Knowing & Seeing the Bliss World?) [21]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

（因_レ此_ヲ，）我_ハ像_ス這_ノ樣_ニ問_フ他_レ們_ヲ說_フ：

`api pana tumhe āyasmanto ekantasukhaṃ lokaṃ jānaṃ passaṃ viharathā'ti?

『但_ハ是_ノ，各_レ位_ニ慧_ヲ命_ス！你_レ們_ハ是_レ否_ニ正_ニ發_ス現_ニ知_ス名_ヲ的_ヲ或_ハ正_ニ參_ス觀_ス某_ノ一_ノ方_ヲ的_ヲ極_ニ樂_ニ世_ヲ界_ヲ，甚_ハ至_ニ還_ス居_ス住_ス在_ス那_ノ方_ヲ剎_ノ土_ノ的_ヲ精_ニ舍_ニ裡_ニ，然_レ後_ハ過_ス著_ス（永_ニ遠_ニ不_レ會_ス再_ハ有_ス病_ヲ苦_ヲ的_ヲ）幸_ニ福_ニ生_ス活_ス嗎_ニ？』

Iti puṭṭhā `no'ti vadanti.

當_ハ被_ス（我_ハ）問_フ到_ク這_ノ一_ノ（觀_ス）點_ノ時_ハ，他_レ們_ハ會_ス（承_ス認_ス）說_フ：『沒_レ有_ス！』

第二節 ㊦ 一片刻極樂？

(A Moment of the Bliss World?) [21]

“Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(然_レ後_ヲ，) 我_ハ像_ニ這_ニ樣_ニ問_フ他_レ們_ヲ說_ス：

‘api pana tumhe āyasmanto ekaṃ vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā rattiṃ upaḍḍhaṃ vā divasaṃ ekantasukhiṃ attānaṃ sañjānāthā’ti?

『 但_レ是_ヲ， 各_レ位_ハ慧_ハ命_ヲ！ 你_レ們_ヲ還_レ有_ニ沒_ニ有_ニ——曾_レ經_ニ發_ス覺_ス自_レ己_ヲ（ 完_ニ全_ニ沒_ニ有_ニ病_ヲ苦_ヲ， 過_ニ著_ニ像_ニ極_ニ樂_ニ世_ヲ界_ヲ一_ニ般_ニ的_ニ生_ヲ活_ヲ） ， 至_ニ少_ニ完_ニ全_ニ幸_ニ福_ニ快_ニ樂_ニ一_ニ天_ヲ或_ニ一_ニ夜_ヲ， 或_ニ半_ニ天_ヲ或_ニ半_ニ夜_ヲ呢_ヲ？ 』

Iti puṭṭhā ‘no’ti vadanti.

當_レ被_レ（ 我_ハ） 問_フ到_ニ這_ニ一_ニ（ 觀_ニ） 點_ヲ時_ヲ， 他_レ們_ヲ會_ス（ 承_レ認_ス） 說_ス： 『 沒_ニ有_ニ！ 』

第三節 ㊦ ～趣向極樂？

(*The Path Leads to the Bliss World?*) [21]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

（ 然_レ後_ヲ， ） 我_ハ像_ニ這_ニ樣_ニ問_フ他_ガ們_ヲ說_フ：

`api pana tumhe āyasmanto jānātha – “ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaṃ”ti?

『 但_レ是_ハ， 各_レ位_ハ慧_ハ命_ニ！ 是_ハ真_ニ的_ニ嗎_ニ？ 是_ハ否_ニ你_ガ們_ヲ還_レ會_レ知_ル道_ヲ： 「 這_ニ一_ニ條_ニ路_ニ是_ハ正_ニ確_ニ的_ニ道_ニ路_ニ， 只_レ要_ハ沿_ニ著_ニ這_ニ個_ニ方_ニ向_ニ的_ニ修_ニ行_ニ道_ニ跡_ニ走_ニ去_ニ， 就_ハ可_レ以_ニ證_ニ悟_ニ某_レ一_ニ方_ニ的_ニ極_ニ樂_ニ世_ニ界_ニ——（ 永_ニ遠_ニ不_レ會_レ再_レ有_ニ病_ニ苦_ニ） 只_レ有_ニ完_ニ全_ニ快_ニ樂_ニ的_ニ幸_ニ福_ニ生_ニ活_ニ， 是_ハ真_ニ的_ニ存_ニ在_ニ！ 」 』

Iti puṭṭhā `no'ti vadanti.

當_レ被_ニ（ 我_ハ） 問_フ到_ニ這_ニ一_ニ（ 觀_ニ） 點_ニ時_ニ， 他_ガ們_ヲ會_レ（ 承_レ認_ニ） 說_フ： 『 沒_レ有_ニ！ 』

第四節 ㊦ ～親證極樂？

(Testimony of the Bliss World?) [21]

"Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(於是，) 我像這樣問他們說：

'api pana tumhe āyasmanto yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā, tāsaṃ bhāsamānānaṃ saddaṃ suṇātha –

『但是，各位慧命！是真的嗎？是否你們還會聽到？在某一方的極樂世界裡，有任何已重生的天神（或自稱佛陀或菩薩或不退轉的聖人）？並且祂們正在一起發出

(宏亮的) 聲音說：

"suppaṭipannātha, mārisā, ujjuppaṭipannātha, mārisā, ekantasukhassa lokassa sacchikiriya;

「這是一條勝妙幸福的修行道跡，親友們啊！這是一條筆直前進的修行道跡，親友們啊！只要沿著這個方向的修行道跡走去，就可以證悟某一方的極樂世界——（永遠不會再有痛苦）只有完全快樂的幸福生活，是真的存在；

mayampi hi, mārisā, evaṃpaṭipannā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā”ti?

因為，親友們啊！我們也是沿著這個方向的修行道跡走去，這樣真的就已經往生在某一方的極樂世界裡，獲得了重生！」』

Iti putṭhā 'no'ti vadanti.

當被（我）問到這一（觀）點時，他們會（承認）說：『沒有！』」

"Taṃ kiṃ maññasi, poṭṭhapāda, nanu evaṃ sante tesāṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti?

（佛陀接著問說：）「那麼，你怎麼看呢？布吒婆樓！在這種情況下，由那些薩滿教、派和婆羅門教派所說的——不切實際的幻想，難道可能會有一些奇蹟的出現嗎？」

Don't the words of those brahmans & contemplatives turn out to be unconvincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante tesāṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti.

（布吒婆樓回答說：）「的確如此，有德者啊！在這種情況下，由那些薩滿教、派和婆羅門教派所說的——不切實際的幻想，確實不可能有一些奇蹟出現的！」

"Yes, lord..."

第四章 ☆ 極樂世界 ～➤ 登樓喻 𠙴?

(Ladder Fable Elysium) [22]

〔第二十二卷 𠙴〕 427. "Seyyathāpi, potṭhapāda, puriso cātumahāpathe nissenim kareyya pāsādassa ārohaṇāya.

(佛^{ㄅㄛˊ}陀^{ㄊㄨㄛˊ}比^{ㄅㄧˊ}喻^{ㄩˊ}說^{ㄕㄨㄛˊ}：) 「 猶^{ㄣˊ}如^{ㄣˊ}， 布^{ㄅㄨˊ}吒^{ㄊㄚˊ}婆^{ㄆㄚˊ}樓^{ㄌㄨˊ}！ 也^{ㄝˊ}許^{ㄒㄩˊ}有^{ㄩˊ}（ 一^ㄟ位^{ㄨㄟ}） 男^{ㄋㄠˊ}子^{ㄗㄩˊ}希^{ㄒㄧˊ}望^{ㄨㄥˊ}在^{ㄘㄞˊ}十^ㄕ字^ㄗ路^{ㄌㄨˊ}口^{ㄎㄨˊ}， 可^{ㄎㄜˊ}以^{ㄩˊ}建^{ㄒㄩㄢˊ}造^{ㄘㄞˊ}一^ㄟ座^{ㄗㄞˊ}樓^{ㄌㄨˊ}梯^{ㄊㄩˊ}， 為^{ㄨㄟ}了^{ㄌㄞˊ}登^{ㄉㄥ}上^ㄕ一^ㄟ棟^{ㄉㄥˊ}大^{ㄉㄚˊ}型^{ㄒㄩㄥˊ}的^{ㄉㄟ}建^{ㄒㄩㄢˊ}築^{ㄘㄞˊ}物^{ㄨˊ}。

"Potthapada, it's as if a man at a crossroads were to build a staircase for ascending to a palace,

第一節 ㊦ ～高樓方所？

(Where is this High-rise Building?) [22]

Tamenam evaṃ vadeyyum –

(於_レ是_レ) 其_レ他_レ人_レ可_レ能_レ會_レ像_レ這_レ樣_レ問_レ他_レ說_レ：

and other people were to say to him,

'ambho purisa, yassa tvaṃ [yaṃ tvaṃ (sī. ka.)] pāsādassa ārohaṇāya nissenñiṃ karosi,

『 好_レ吧_レ！ 我_レ的_レ好_レ男_レ人_レ！ 您_レ現_レ在_レ為_レ了_レ登_レ上_レ這_レ棟_レ大_レ廈_レ， 而_レ建_レ造_レ一_レ座_レ樓_レ梯_レ嗎_レ？

'Well, my good man, this palace for which you are building a staircase:

jānāsi taṃ pāsādaṃ puratthimāya vā disāya dakkhiṇāya vā disāya pacchimāya vā disāya uttarāya vā disāya

那_レ麼_レ， 您_レ知_レ道_レ這_レ棟_レ大_レ廈_レ， 是_レ位_レ於_レ（ 十_レ字_レ路_レ口_レ的_レ） 東_レ邊_レ呢_レ？ 南_レ邊_レ呢_レ？ 西_レ邊_レ呢_レ？ 還_レ是_レ北_レ邊_レ呢_レ？

do you know whether it's east, west, north, or south of here?

ucco vā nīco vā majjhimo vā'ti?

還_レ有_レ（ 您_レ知_レ道_レ大_レ廈_レ的_レ高_レ度_レ嗎_レ？ ） 是_レ高_レ樓_レ層_レ嗎_レ？ 是_レ低_レ樓_レ層_レ嗎_レ？ 還_レ是_レ中_レ間_レ樓_レ層_レ呢_レ？ 』

Whether it's high, low, or in between?'

Iti putṭho 'no'ti vadeyya.

當_レ被_レ（ 其_レ他_レ人_レ） 問_レ到_レ這_レ一_レ（ 觀_レ） 點_レ時_レ， 他_レ會_レ（ 承_レ認_レ） 說_レ： 『 不_レ知_レ道_レ！ 』

and, when asked this, he would say, 'No.'

第二節 ㊦ ～登樓階梯？

(Where is the Ladder Installed?) [22]

Tamenam evaṃ vadeyyuṃ –

(然^ㄣ後^ㄣ) 其^ㄣ他^ㄣ人^ㄣ可^ㄣ能^ㄣ會^ㄣ像^ㄣ這^ㄣ樣^ㄣ問^ㄣ他^ㄣ說^ㄣ：

Then they would say to him,

'ambho purisa, yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi, tassa tvaṃ pāsādassa ārohaṇāya nissenñim karosī'ti?

『好^ㄣ吧^ㄣ！我^ㄣ的^ㄣ好^ㄣ男^ㄣ人^ㄣ！這^ㄣ麼^ㄣ說^ㄣ：因^ㄣ為^ㄣ您^ㄣ為^ㄣ了^ㄣ登^ㄣ上^ㄣ這^ㄣ棟^ㄣ不^ㄣ知^ㄣ道^ㄣ在^ㄣ哪^ㄣ裡^ㄣ的^ㄣ大^ㄣ廈^ㄣ？所^ㄣ以^ㄣ您^ㄣ想^ㄣ要^ㄣ建^ㄣ造^ㄣ一^ㄣ座^ㄣ看^ㄣ不^ㄣ見^ㄣ的^ㄣ樓^ㄣ梯^ㄣ嗎^ㄣ？』

'So you don't know or see the palace for which you are building a staircase?'

Iti puṭṭho 'āmā'ti vadeyya.

當^ㄣ被^ㄣ（其^ㄣ他^ㄣ人^ㄣ）問^ㄣ到^ㄣ這^ㄣ一^ㄣ（觀^ㄣ）點^ㄣ時^ㄣ，他^ㄣ會^ㄣ（承^ㄣ認^ㄣ）說^ㄣ：『是^ㄣ的^ㄣ！』」

When asked this, he would say, 'Yes.'

Taṃ kiṃ maññasi, potṭhapāda, nanu evaṃ sante tassa purisassa appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati'ti?

（佛^ㄣ陀^ㄣ接^ㄣ著^ㄣ問^ㄣ說^ㄣ：）「那^ㄣ麼^ㄣ，你^ㄣ怎^ㄣ麼^ㄣ看^ㄣ呢^ㄣ？布^ㄣ吒^ㄣ婆^ㄣ樓^ㄣ！在^ㄣ這^ㄣ種^ㄣ情^ㄣ況^ㄣ下^ㄣ，由^ㄣ那^ㄣ一^ㄣ位^ㄣ男^ㄣ子^ㄣ所^ㄣ說^ㄣ的^ㄣ——不^ㄣ切^ㄣ實^ㄣ際^ㄣ的^ㄣ幻^ㄣ想^ㄣ，難^ㄣ道^ㄣ可^ㄣ能^ㄣ會^ㄣ有^ㄣ奇^ㄣ蹟^ㄣ的^ㄣ出^ㄣ現^ㄣ嗎^ㄣ？」

So what do you think, Potthapada — when this is the case, don't the words of that man turn out to be unconvincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante tassa purisassa appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjatī"ti.

(布吒婆樓答說：) 「的確如此，有德者啊！在這種情況下，由那一位男子所說的——不切實際的幻想，確實不可能會有奇蹟出現的！」

"Yes, lord..."

第五章 ☆ 登樓喻：發願往生極樂世界？

(Vow to Reborn in Elysium?) [22]

“Evameva kho, poṭṭhapāda, ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino –

(佛陀接著說：) 「 的確， 布吒婆樓， 就像這樣！ 所有這些薩滿教派和婆羅門教派， 都有這樣的教義和觀點：

"In the same way, there are some brahmans & contemplatives with a doctrine & view like this:

‘ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā’ti.

『 在我臨命終時， 最後的願望就是往生某一方_天的極樂（世界）， 永遠不會再有病苦！ 』

'After death, the self is exclusively happy and free from disease.'...

Tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi –

於是， 我走近了他們， 像這樣問說：

‘saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino –

『 我聽說的， 是真的嗎？ 各位慧命！ 你們有這樣的教義和觀點——

“ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇā”ti?

「 在我臨命終時， 最後的願望就是往生某一方_天的極樂（世界）， 永遠不會再有病苦！ 」 （是真的嗎？） 』

Te ce me evaṃ putṭhā 'āmā'ti paṭijānanti.

當^カ他^チ們^ラ被^ス我^セ問^ハ到^タ這^コ個^ノ問^タ題^ヲ時^ノ， 他^チ們^ラ會^ス自^ラ許^ス
說^{ハセ}： 『 真^{マコト}的^ニ存^{ゾウ}在^ス！ 』

第一節 ㊦ ～知見極樂？

(Knowing & Seeing the Bliss World?) [22]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(因此，) 我像這樣問他們說：

‘api pana tumhe āyasmanto ekantasukhaṃ lokaṃ jānaṃ passaṃ viharathā’ti?

『但是，各位慧命！你們是否正發現知名
的或正參觀某一方的極樂世界，甚至還居住
在那方剎土的精舍裡，然後過著（永遠
不會再有痛苦）幸福生活嗎？』

Iti puṭṭhā ‘no’ti vadanti.”

當被（我）問到這一（觀）點時，他們會
（承認）說：『沒有！』

第二節 ☸ ～片刻極樂？

(*A Moment of the Bliss World?*) [22]

“Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(然_レ後_ハ，) 我_ハ像_ス這_レ樣_ニ問_フ他_レ們_ヲ說_フ：

‘api pana tumhe āyasmanto ekaṃ vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā rattiṃ upaḍḍhaṃ vā divasaṃ ekantasukhiṃ attānaṃ sañjānāthā’ti?

『 但_レ是_ハ， 各_レ位_ニ慧_ヲ命_ス！ 你_レ們_ヲ還_レ有_マ沒_マ有_マ——曾_レ經_ニ發_ス覺_ス自_レ己_ヲ（ 完_ク全_ク沒_マ有_マ病_ヲ苦_ヲ， 過_ク著_ク像_ス極_ニ樂_ニ世_ノ界_ノ一_ニ般_ニ的_ニ生_ス活_ス） ， 至_ク少_ク完_ク全_ク幸_ニ福_ニ快_ニ樂_ニ一_ニ天_ニ或_ハ一_ニ夜_ニ， 或_ハ半_ニ天_ニ或_ハ半_ニ夜_ニ呢_ニ？ 』

Iti puṭṭhā ‘no’ti vadanti.

當_レ被_ス（ 我_ハ） 問_フ到_キ這_レ一_ニ（ 觀_ス） 點_ノ時_ヲ， 他_レ們_ヲ會_ス（ 承_ス認_ス） 說_フ： 『 沒_マ有_マ！ 』

第三節 ㊦ ～趣向極樂？

(The Path Leads to the Bliss World?) [22]

Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(然^ㄣ後^ㄟ，) 我^ㄉ像^ㄣ這^ㄟ樣^ㄣ問^ㄣ他^ㄘ們^ㄣ說^ㄣ：

'api pana tumhe āyasmanto jānātha ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyaā'ti?

『 但^ㄣ是^ㄣ， 各^ㄟ位^ㄟ慧^ㄣ命^ㄣ！ 是^ㄣ真^ㄣ的^ㄣ嗎^ㄣ？ 是^ㄣ否^ㄣ你^ㄘ們^ㄣ還^ㄣ會^ㄣ知^ㄣ道^ㄣ： 「 這^ㄟ一^ㄣ條^ㄣ路^ㄣ是^ㄣ正^ㄣ確^ㄣ的^ㄣ道^ㄣ路^ㄣ， 只^ㄣ要^ㄣ沿^ㄣ著^ㄣ這^ㄟ個^ㄣ方^ㄣ向^ㄣ的^ㄣ修^ㄣ行^ㄣ道^ㄣ跡^ㄣ走^ㄣ去^ㄣ， 就^ㄣ可^ㄣ以^ㄣ證^ㄣ悟^ㄣ某^ㄣ一^ㄣ方^ㄣ的^ㄣ極^ㄣ樂^ㄣ世^ㄣ界^ㄣ—— (永^ㄣ遠^ㄣ不^ㄣ會^ㄣ再^ㄣ有^ㄣ病^ㄣ苦^ㄣ) 只^ㄣ有^ㄣ完^ㄣ全^ㄣ快^ㄣ樂^ㄣ的^ㄣ幸^ㄣ福^ㄣ生^ㄣ活^ㄣ， 是^ㄣ真^ㄣ的^ㄣ存^ㄣ在^ㄣ！ 」 』

Iti puṭṭhā 'no'ti vadanti.

當^ㄣ被^ㄣ (我^ㄉ) 問^ㄣ到^ㄣ這^ㄟ一^ㄣ (觀^ㄣ) 點^ㄣ時^ㄣ， 他^ㄘ們^ㄣ會^ㄣ (承^ㄣ認^ㄣ) 說^ㄣ： 『 沒^ㄣ有^ㄣ！ 』

第四節 ㊦ ～親證極樂？

(Testimony of the Bliss World?) [22]

“Tyāhaṃ evaṃ vadāmi –

(於是，) 我像這樣問他們說：

‘api pana tumhe āyasmanto yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā’ tāsāṃ devatānaṃ bhāsamānānaṃ saddaṃ suṇātha-

『但是，各位慧命！是真的嗎？是否你們還會聽到？在某一方_ㄟ的極樂世界_ㄟ裡，有任何已重生的天神（或自稱佛陀或菩薩或不退轉的聖人）？並且他們所有這些（極樂世界）的天人群體，正在一起發出（宏亮的）聲音說：

“suppaṭipannāṭṭha, mārisā, ujuppaṭipannāṭṭha, mārisā, ekantasukhassa lokassa sacchikiriya;

「這是一條勝妙幸福的修行道跡，親友們啊！這是一條筆直前進的修行道跡，親友們啊！只要沿著這個方向的修行道跡走去，就可以證悟某一方_ㄟ的極樂世界——（永遠不會再有痛苦）只有完全快樂的幸福生活，是真的存在；

mayampi hi, mārisā, evaṃ paṭipannā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā”ti?

因為，親友們啊！我們也是沿著這個方向的修行道跡走去，這樣真的就已經往生在某一方_ㄟ的極樂世界裡，獲得了重生！」』

Iti puṭṭhā "no"ti vadanti.

當被（我）問到這一（觀）點時，他們會（承認）說：『沒有！』」

"Taṃ kiṃ maññasi, poṭṭhapāda, nanu evaṃ sante tesāṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti?

（佛陀接著問說：）「那麼，你怎麼看呢？布吒婆樓！在這種情況下，由那些薩滿教派和婆羅門教派所說的——不切實際的幻想，難道可能會奇蹟的出現嗎？」

Don't the words of those brahmans & contemplatives turn out to be unconvincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante tesāṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti.

（布吒婆樓答說：）「的確如此，有德者啊！在這種情況下，由那些薩滿教派和婆羅門教派所說的——不切實際的幻想，確實不可能會有奇蹟出現的！」

"Yes, lord. When this is the case, the words of those brahmans & contemplatives turn out to be unconvincing."

第六章 ☆ 三種我得

Tayo attapaṭilābhā (Three Kinds of Life Forms) [23~29]

☆ 三種「我得」 —> 「讓自我獲得存在感」（以「自我」為中心的想法）的三種身體 ⇒ ① 獲得粗重的生命體、② 獲得心意所生的生命體、③ 獲得無色的生命體。

☆ 三種「我執」（自我的三種組成——類似外道所謂的“法、報、化”三身）⇒ ① 粗重的我執（是指：執迷四大假合或肉體之生命形態的我）、② 心意所生的我執（是指：執迷星光體或較低能量的靈體之生命形態的我）、③ 無色的我執（是指：執迷空性或無相之生命能量的我）。

☆ 星光體（*Astral Body*）⇒ 依禪定力、睡夢中、出神狀態、事故或死亡以後，能夠繼續存在於肉體之外的奇妙光體；這種由高能量的微細物質所構成的生命形態，有時候也被世間人含糊籠統地叫做：靈體或靈魂。

然而，一般來說，餓鬼道、畜生道、地獄道等較低靈性的生命體，由於其身、語、意在過去世不道德的惡行而「負債」（五力貧窮）；牠們的星光體，卻是由較低能量的微細物質所構成的！（AN 6.45）

第一節 ☺ 三我得：粗重身、意生身、無色身

(Three Different Bodies) [23]

〔第二十三卷 ☞〕 428. "Tayo kho me, poṭṭhapāda, attapaṭilābhā –

（佛陀接著開示說：）「布吒婆樓！讓自我接受一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法，是通過這三種『我』得到的身體而獲得：

"Potthapada, there are these three acquisitions of a self:

oḷāriko attapaṭilābho,

① 通_レ過_レ粗_レ糙_レ的_レ肉_レ體_レ， 獲_レ得_レ一_レ個_レ（ 被_レ誤_レ認_レ為_レ） 永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ『 自_レ我_レ』 為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ；

the gross acquisition of a self,

manomayo attapaṭilābho,

② 通_レ過_レ心_レ意_レ所_レ生_レ的_レ星_レ光_レ體_レ， 獲_レ得_レ一_レ個_レ（ 被_レ誤_レ認_レ為_レ） 永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ『 自_レ我_レ』 為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ；

the mind-made acquisition of a self,

arūpo attapaṭilābho.

③ 通_レ過_レ無_レ色_レ無_レ相_レ的_レ（ 感_レ知_レ， 能_レ照_レ見_レ空_レ性_レ， 猶_レ如_レ清_レ淨_レ自_レ性_レ） 獲_レ得_レ一_レ個_レ（ 被_レ誤_レ認_レ為_レ） 永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ『 自_レ我_レ』 為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ。

and the formless acquisition of a self.

一、 粗重之我得 (The Gross Body) [23]

Katamo ca, poṭṭhapāda, oḷāriko attapaṭilābho?

那_レ麼_レ， 布_レ吒_レ婆_レ樓_レ！ 什_レ麼_レ是_レ： 『 通_レ過_レ粗_レ糙_レ的_レ肉_レ體_レ， 獲_レ得_レ一_レ個_レ（ 被_レ誤_レ認_レ為_レ） 永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ「 自_レ我_レ」 為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ』 呢_レ？

And what is the gross acquisition of a self?

Rūpī cātumahābhūṭiko kabalīkārāhārabhakkho [kabalīkārābhakkho (syā. ka.)], ayaṃ oḷāriko attapaṭilābho.

(是說：) 『擁_レ有_レ (血_レ肉_レ之_レ軀_レ的_レ) 形_レ體_レ，由_レ四_レ大_レ物_レ質_レ元_レ素_レ (地_レ、水_レ、火_レ、風_レ) 所_レ組_レ成_レ，料_レ理_レ可_レ食_レ用_レ的_レ塊_レ狀_レ食_レ材_レ並_レ攝_レ取_レ (飯_レ菜_レ) 來_レ滋_レ養_レ身_レ體_レ。』這_レ是_レ通_レ過_レ粗_レ糙_レ的_レ肉_レ體_レ，獲_レ得_レ一_レ個_レ (被_レ誤_レ認_レ為_レ) 永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ『自_レ我_レ』為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ！

Possessed of form, made up of the four great existents, feeding on physical food: this is the gross acquisition of a self.

二、心意所生之我得 (*The Mind-born Body*) [23]

Katamo manomayo attapaṭilābho?

什_レ麼_レ是_レ：『通_レ過_レ心_レ意_レ所_レ生_レ的_レ星_レ光_レ體_レ，獲_レ得_レ一_レ個_レ (被_レ誤_レ認_レ為_レ) 永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ「自_レ我_レ」為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ』呢_レ？

And what is the mind-made acquisition of a self?

Rūpī manomayo sabbaṅgapaccaṅgī ahīnindriyo, ayaṃ manomayo attapaṭilābho.

(是說：) 『由_レ心_レ意_レ所_レ生_レ的_レ星_レ光_レ體_レ之_レ高_レ能_レ微_レ細_レ物_レ質_レ，構_レ成_レ軀_レ幹_レ和_レ四_レ肢_レ的_レ大_レ小_レ肢_レ節_レ，所_レ有_レ部_レ份_レ都_レ是_レ完_レ整_レ的_レ，絲_レ毫_レ不_レ遜_レ色_レ (於_レ血_レ肉_レ之_レ軀_レ) 的_レ形_レ體_レ，具_レ有_レ金_レ剛_レ不_レ壞_レ、神_レ通_レ智_レ慧_レ、完_レ美_レ無_レ缺_レ的_レ超_レ常_レ感_レ官_レ。』這_レ是_レ通_レ過_レ心_レ

意之所生的星光體，獲得一個（被誤認為）
永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的
想法！

*Possessed of form, mind-made, complete in all its parts, not inferior in its faculties:
this is the mind-made acquisition of a self.*

三、無色之我得 (The Formless Body) [23]

Katamo arūpo attapaṭilābho?

什麼是：『通過無色無相的（感知，能照見空性，猶如清淨自性）獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』呢？

And what is the formless acquisition of a self?

Arūpī saññāmayo, ayaṃ arūpo attapaṭilābho."

（是說：）『由（純淨心靈）不具形象的感知，所化現的（純粹能量的生命形態）。』這是通過無色無相的感知，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法！」

Formless and made of perception: this is the formless acquisition of a self."

第二節 ☸ 斷除三種我得

(Free from Samsara of 3 Life Forms) [24~26]

☆ 現法樂住 *Ditṭhadhammasukhavihārāya* (AN 6.29) ⇒ 是行住坐臥在第三禪的境界。

☆ 四修定 *Catasso samādhibhāvanā* (DN 33, 307) → ① 修四禪定 ⇒ 現法樂住； ② 修光明想 ⇒ 獲得智、見； ③ 知受想尋 ⇒ 正念、正知； ④ 觀集滅諦 ⇒ 諸漏滅盡。

☆ 五鏽 (*Upakkilesā*) 就是指“五蓋”～>

黃金裡面有鐵、銅、錫、鉛、銀等的五鏽；

就像心中有愛欲、瞋恚、惛眠、掉悔、疑惑等的五蓋！

五鏽是“不道瀝”，除去五鏽（愛欲、瞋恚、惛眠、掉悔、疑惑）才是真道瀝！

而不是要去見外道所謂的“本來面目”！

～《增支部經典·五集·初五十經篇·五支品·*Upakkilesasutta* 五隨煩惱經》(AN 5.23)

一、 ✂ 斷除【粗重之我得】

(Free from Rebirth of Gross Body) [24]

〔第二十四卷 ☸〕 429. “O!ārikassapi kho ahaṃ, poṭṭhapāda, attapaṭilābhassa pahānāya dhammaṃ desemi –

（佛陀開示說：）「當然，布吒婆樓！即使我是為了教導（佛弟子）放棄『通過粗糙的肉體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』而弘揚佛法，就好像是說：

"I teach the Dhamma for the abandoning of the gross acquisition of a self,

yathāpaṭipannānaṃ vo

『 這_レ樣_一， 當_レ你_二們_一朝_レ向_二般_一若_レ（ 的_レ解_レ脫_レ） 之_レ道_一修_レ行_レ時_一，

such that, when you practice it,

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令_レ道_一德_レ良_一知_レ（ 除_レ去_レ五_レ鏽_レ） ——有_レ害_レ玷_レ污_レ的_レ精_レ神_一品_レ質_一將_レ被_レ拋_レ棄_レ；

defiling mental qualities will be abandoned,

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令_レ道_一德_レ良_一知_レ（ 除_レ去_レ五_レ鏽_レ） ——光_レ明_レ淨_レ化_レ的_レ精_レ神_一品_レ質_一將_レ會_レ成_レ長_レ；

bright mental qualities will grow,

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathāti.

你_二們_一將_レ帶_レ著_レ全_レ然_レ的_レ觀_レ照_レ， 進_レ入_レ洞_レ察_レ力_レ的_レ頂_レ峰_一， 照_レ見_レ法_レ性_レ之_レ真_レ理_一——獨_レ自_レ了_レ知_レ（ 感_レ官_レ消_レ失_レ） 的_レ終_レ極_レ觀_レ智_一， 並_レ保_レ持_レ在_レ般_レ若_レ智_レ慧_レ的_レ圓_レ滿_レ狀_レ態_一——只_レ活_レ在_レ當_レ下_レ的_レ此_レ時_レ此_レ地_レ， 這_レ時_レ已_レ經_レ為_レ你_二們_一自_レ己_一， 帶_レ來_レ了_レ完_レ全_レ智_レ的_レ所_レ有_レ精_レ神_一力_レ量_一， 隨_レ後_レ更_レ親_レ身_レ經_レ歷_レ了_レ它_レ（ ——涅_レ槃_レ） ！ 』

and you will enter & remain in the culmination & abundance of discernment, having known & realized it for yourself in the here & now.

Siyā kho pana te, poṭṭhapāda, evamassa –

儘管如此，布吒婆樓！你也可能會有这样的想法：

If the thought should occur to you that,

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

『令道徳良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

when defiling mental qualities are abandoned

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道徳良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會長；

and bright mental qualities have grown,

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati,

他們（證得阿羅漢向的學人）將帶著全然
的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之
真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，
並保持在那般若智慧圓滿的狀態——只活在當
下的此時此地，這時已為他們自己，帶
來了完全智的所有精神力量，並隨後親身
經歷了它（——涅槃）！

and one enters & remains in the culmination & abundance of discernment, having known & realized it for oneself in the here & now,

dukkho ca kho vihāroti,

但是，那時候他們或許還在受苦（——不是因為親證阿羅漢果的聖人，依然保留著少許的塵垢五鏽？猶如外道所謂的妄惑習氣、見思惑、塵沙惑、無明惑等等的煩惱病根，並沒完全去除）嗎？』

one's abiding is stressful/painful,

na kho panetaṃ, poṭṭhapāda, evaṃ datṭhabbaṃ.

正好相反，布吒婆樓！你不應該有這樣（不正確）的觀點，事實才會真的被你所認識！

you should not see it in that way.

Samkilesikā ceva dhammā pahiyissanti,

為什麼呢？假如，令道德良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

When defiling mental qualities are abandoned

vodāniyā ca dhammā abhivaḍḍhissanti,

而且，令道德良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會成長；

and bright mental qualities have grown,

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamañ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati,

他們（證得阿羅漢向學的聖人）將帶著全然

的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，並保持在般若智慧的圓滿狀態——只活在當下，此時此地，這時，已經為他們自己，帶來了完全智的所有精神力量，並隨後親身經歷了它（——涅槃）！

and one enters & remains in the culmination & abundance of discernment, having known & realized it for oneself in the here & now,

pāmujaṃ ceva bhavissati pīti ca passaddhi ca sati ca sampajaññaṃ sukho ca vihāro."

那麼，毫無疑問地！（親證阿羅漢果的聖人，就像連根拔起的多羅樹，現在已完全去除了妄惑習氣與煩惱病根，未來也不會再次生長）他們將會感到心滿意足——（有尋伺或無尋伺的）禪悅、（身或心的）輕安，同時擁有深切的注意力 and 正確的覺智，然後安住在『現法樂住』的每個當下，讓自己過著幸福法樂的（修行）生活！」

there is joy, rapture, serenity, mindfulness, alertness, and a pleasant/happy abiding."

二、 ✂ 斷除【心意所生之我得】

(Free from Rebirth of Mind-born Body) [25]

〔第二十五卷 ㊟〕 430. "Manomayassapi kho ahaṃ, poṭṭhapāda, attapaṭilābhassa pahānāya dhammaṃ desemi -

(佛陀接著開示說：) 「當然，布吒婆樓！即使我是為了教導 (佛弟子) 放棄『通過心意所生的星光體，獲得一個 (被誤認為) 永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』而弘揚佛法，就好像是說：

"I also teach the Dhamma for the abandoning of the mind-made acquisition of a self..."

yathāpaṭipannānaṃ vo

『這樣，當你們朝向般若 (的解脫) 之道修行時，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道德良知 (除去五鏽) ——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知 (除去五鏽) ——光明淨化的精神品質將會成長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathāti.

你們將帶著全然的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知 (感官消失) 的終極觀智，並保持在般若智慧圓滿的狀態——只活在當下的此時此地，這時已經為你們自己，帶來了完全智的所有一切精神力量，隨後更親身經歷了它 (——涅槃) ！ 』

Siyā kho pana te, poṭṭhapāda, evamassa –

儘管如此，布吒婆樓！你也可能會有這樣的想法：

‘saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

『令道德良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會成長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati,

他們（證得阿羅漢向學的學人）將帶著全然
的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之
真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，
並保持在般若智慧圓滿的狀態——只活在當
下的此時此地，這時已為他們自己，帶
來了完全智的所有精神力量，並隨後親身
經歷了它（——涅槃）！

dukkho ca kho vihāro'ti,

但是，那時候他們或許還在受苦（——是
不是因為親證阿羅漢果的聖人，依然保留
著少許的塵垢五鏽？猶如外道所謂的妄惑
習氣、見思惑、塵沙惑、無明惑等的煩惱

病_{ㄉㄨ}根_{ㄍㄨ}， 並_{ㄉㄨ}沒_{ㄇㄨ}有_ㄩ完_ㄨ全_ㄨ去_ㄘ除_ㄘ） 嗎_{ㄇㄨ}？ 』

na kho panetaṃ, poṭṭhapāda, evaṃ datṭhabbaṃ.

正_{ㄉㄨ}好_{ㄍㄨ}相_ㄒ反_ㄒ， 布_{ㄅㄨ}吒_ㄘ婆_ㄅ樓_ㄌ！ 你_{ㄋㄨ}不_ㄘ應_ㄨ該_ㄍ有_ㄩ這_{ㄉㄨ}樣_ㄩ
（ 不_ㄘ正_{ㄉㄨ}確_ㄘ） 的_{ㄉㄨ}觀_ㄍ點_ㄍ， 事_ㄕ實_ㄕ才_ㄕ會_ㄕ真_ㄕ的_ㄕ被_ㄕ你_{ㄋㄨ}所_ㄕ
認_{ㄋㄨ}識_ㄕ！

Samkilesikā ceva dhammā pahīyissanti,

為_ㄨ什_ㄕ麼_ㄘ呢_{ㄋㄨ}？ 假_ㄎ如_ㄎ， 令_ㄌ道_ㄍ德_ㄍ良_ㄌ知_ㄕ（ 除_ㄘ去_ㄘ五_ㄨ
鏽_ㄘ） ——有_ㄩ害_ㄕ玷_ㄕ污_ㄨ的_ㄕ精_ㄍ神_ㄕ品_ㄕ質_ㄕ將_ㄕ被_ㄕ拋_ㄕ棄_ㄕ；

vodāniyā ca dhammā abhivaḍḍhissanti,

而_ㄨ且_ㄕ， 令_ㄌ道_ㄍ德_ㄍ良_ㄌ知_ㄕ（ 除_ㄘ去_ㄘ五_ㄨ鏽_ㄘ） ——光_ㄍ明_ㄕ
淨_{ㄋㄨ}化_ㄕ的_ㄕ精_ㄍ神_ㄕ品_ㄕ質_ㄕ將_ㄕ會_ㄕ成_ㄕ長_ㄕ；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamañ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati,

他_ㄊ們_{ㄋㄨ}（ 證_{ㄉㄨ}得_ㄕ阿_ㄕ羅_ㄌ漢_ㄕ向_ㄒ的_ㄕ學_ㄕ人_{ㄋㄨ}） 將_ㄕ帶_ㄕ著_ㄕ全_ㄨ然_{ㄋㄨ}
的_ㄕ觀_ㄍ照_ㄕ， 進_ㄘ入_ㄕ洞_ㄕ察_ㄕ力_ㄕ的_ㄕ頂_ㄕ峰_ㄕ， 照_ㄕ見_ㄕ法_ㄕ性_ㄕ之_ㄕ
真_ㄕ理_ㄕ——獨_ㄕ自_ㄕ了_ㄕ知_ㄕ（ 感_ㄕ官_ㄕ消_ㄕ失_ㄕ） 的_ㄕ終_ㄕ極_ㄕ觀_ㄕ智_ㄕ，
並_{ㄉㄨ}保_ㄕ持_ㄕ在_ㄕ般_ㄕ若_ㄕ智_ㄕ慧_ㄕ的_ㄕ圓_ㄕ滿_ㄕ狀_ㄕ態_ㄕ——只_ㄕ活_ㄕ在_ㄕ當_ㄕ
下_ㄕ的_ㄕ此_ㄕ時_ㄕ此_ㄕ地_ㄕ， 這_ㄕ時_ㄕ已_ㄕ經_ㄕ為_ㄕ他_ㄕ們_ㄕ自_ㄕ己_ㄕ， 帶_ㄕ
來_ㄕ了_ㄕ完_ㄨ全_ㄨ智_ㄕ的_ㄕ所_ㄕ有_ㄕ精_ㄍ神_ㄕ力_ㄕ量_ㄕ， 並_{ㄉㄨ}隨_ㄕ後_ㄕ親_ㄕ身_ㄕ
經_ㄕ歷_ㄕ了_ㄕ它_ㄕ（ ——涅_ㄕ槃_ㄕ） ！

pāmujaṃ ceva bhavissati pīti ca passaddhi ca sati ca sampajaññañca sukho ca vihāro.”

那_{ㄋㄨ}麼_ㄘ， 毫_ㄕ無_ㄕ疑_ㄕ問_ㄕ地_ㄕ！ （ 親_ㄕ證_ㄕ阿_ㄕ羅_ㄌ漢_ㄕ果_ㄕ的_ㄕ聖_ㄕ
人_{ㄋㄨ}， 就_ㄕ像_ㄕ連_ㄕ根_ㄕ拔_ㄕ起_ㄕ的_ㄕ多_ㄕ羅_ㄕ樹_ㄕ， 現_ㄕ在_ㄕ已_ㄕ完_ㄨ全_ㄨ

去_レ除_レ妄_セ惑_セ習_二氣_一與_レ煩_二惱_一病_二根_一， 未_レ來_カ也_セ不_レ會_レ再_二次_一生_二長_一） 他_レ們_二將_レ會_レ感_レ到_二心_一滿_二意_一足_二——（有_レ尋_二伺_一或_レ無_レ尋_二伺_一的_レ） 禪_二悅_一、 （身_二或_レ心_一的_レ） 輕_二安_一， 同_二時_一擁_レ有_レ深_二切_一的_レ注_二意_一力_一和_レ正_二確_一的_レ覺_二智_一， 然_レ後_レ安_二住_一在_二『現_二法_一樂_二住_一』的_レ每_二個_一當_二下_一， 讓_レ自_二己_一過_レ著_二幸_一福_二法_一樂_二的_レ（修_二行_一）生_二活_一！」

三、 ✂ 斷除【無色之我得】

(Free from Rebirth of Formless Body) [26]

〔第二十六卷 ㊦〕 431. “Arūpassapi kho ahaṃ, poṭṭhapāda, attapaṭilābhassa pahānāya dhammaṃ desemi -

（佛_二陀_一接_レ著_二開_一示_レ說_二：） 「當_レ然_二， 布_二吒_一婆_二樓_一！ 即_レ使_レ我_二是_レ為_レ了_二教_一導_二（佛_二弟_一子_二） 放_レ棄_二『通_二過_一無_レ色_二無_レ相_一的_レ（感_レ知_二， 能_レ照_二見_一空_二性_一， 猶_レ如_二清_二淨_一自_二性_一） 獲_レ得_二一_一個_二（被_レ誤_レ認_レ為_レ） 永_レ恆_二不_レ變_二的_レ真_二實_一本_二體_一——以_レ「自_二我_一」為_レ中_二心_一的_レ想_二法_一』 而_レ弘_二揚_一佛_二法_一， 就_レ像_二是_レ說_二：

for the abandoning of the formless acquisition of a self,

yathāpaṭipannānaṃ vo

『這_二樣_一， 當_レ你_二們_一朝_二向_一般_二若_一（的_レ解_二脫_一）之_二道_一修_二行_一時_二，

such that, when you practice it,

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令_カ道_カ德_カ良_カ知_カ (除_イ去_ク五_ノ鏽_ノ) —— 有_ハ害_ハ玷_カ汚_カ的_カ
精_シ神_シ品_シ質_シ將_ハ被_レ拋_ク棄_ク ；

defiling mental qualities will be abandoned,

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令_カ道_カ德_カ良_カ知_カ (除_イ去_ク五_ノ鏽_ノ) —— 光_ミ明_ミ淨_ミ化_ミ的_カ
精_シ神_シ品_シ質_シ將_ハ會_ハ成_ク長_ク ；

bright mental qualities will grow,

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayam abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathāti.

你_ニ們_ニ將_ハ帶_ハ著_ク全_ク然_ク的_カ觀_ミ照_ミ， 進_ハ入_ク洞_ノ察_ノ力_カ的_カ頂_ノ
峰_ノ， 照_ミ見_ミ法_ノ性_ノ之_ノ真_ク理_ノ——獨_ハ自_ハ了_ク知_カ (感_ミ官_ノ消_ク
失_ハ) 的_カ終_ノ極_ノ觀_ミ智_ノ， 並_ハ保_ハ持_ハ在_ハ般_ノ若_ノ智_ノ慧_ノ的_カ圓_ノ
滿_ノ狀_ノ態_ノ——只_ハ活_ハ在_ハ當_ノ下_ノ的_カ此_ノ時_ノ此_ノ地_ノ， 這_ノ時_ノ已_ハ
經_ハ為_ハ你_ニ們_ニ自_ハ己_ハ， 帶_ハ來_ハ了_ク完_ク全_ク智_ノ的_カ所_ノ有_ハ精_シ神_シ
力_カ量_ノ， 隨_ハ後_ハ更_ハ親_ハ身_ハ經_ハ歷_ハ了_ク它_ノ (——涅_ハ
槃_ハ) ！ 』

and you will enter & remain in the culmination & abundance of discernment, having known & realized it for yourself in the here & now...

Siyā kho pana te, potṭhapāda, evamassa –

儘_ハ管_ハ如_ク此_ノ， 布_ハ吒_ハ婆_ハ樓_ハ！ 你_ニ也_ハ可_ハ能_ハ會_ハ有_ハ這_ノ樣_ノ
的_カ想_ノ法_ノ：

‘saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

『 令_カ道_カ德_カ良_カ知_カ (除_イ去_ク五_ノ鏽_ノ) —— 有_ハ害_ハ玷_カ汚_カ的_カ

的_カ精_シ神_シ品_カ質_カ將_カ被_カ拋_カ棄_カ；

When defiling mental qualities are abandoned

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令_カ道_カ德_カ良_カ知_カ（除_カ去_カ五_カ鏽_カ）——光_カ明_カ淨_カ化_カ的_カ精_シ神_シ品_カ質_カ將_カ會_カ成_カ長_カ；

and bright mental qualities have grown,

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayam abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati,

他_カ們_カ（證_カ得_カ阿_カ羅_カ漢_カ向_カ的_カ學_カ人_カ）將_カ帶_カ著_カ全_カ然_カ的_カ觀_カ照_カ，進_カ入_カ洞_カ察_カ力_カ的_カ頂_カ峰_カ，照_カ見_カ法_カ性_カ之_カ真_カ理_カ——獨_カ自_カ了_カ知_カ（感_カ官_カ消_カ失_カ）的_カ終_カ極_カ觀_カ智_カ，並_カ保_カ持_カ在_カ般_カ若_カ智_カ慧_カ的_カ圓_カ滿_カ狀_カ態_カ——只_カ活_カ在_カ當_カ下_カ的_カ此_カ時_カ此_カ地_カ，這_カ時_カ已_カ經_カ為_カ他_カ們_カ自_カ己_カ，帶_カ來_カ了_カ完_カ全_カ智_カ的_カ所_カ有_カ精_シ神_シ力_カ量_カ，並_カ隨_カ後_カ親_カ身_カ經_カ歷_カ了_カ它_カ（——涅_カ槃_カ）！

and one enters & remains in the culmination & abundance of discernment, having known & realized it for oneself in the here & now,

dukkho ca kho vihāro'ti,

但_カ是_カ，那_カ時_カ候_カ他_カ們_カ或_カ許_カ還_カ在_カ受_カ苦_カ（——是_カ不_カ是_カ因_カ為_カ親_カ證_カ阿_カ羅_カ漢_カ果_カ的_カ聖_カ人_カ，依_カ然_カ保_カ留_カ著_カ少_カ許_カ的_カ塵_カ垢_カ五_カ鏽_カ？猶_カ如_カ外_カ道_カ所_カ謂_カ的_カ妄_カ惑_カ習_カ氣_カ、見_カ思_カ惑_カ、塵_カ沙_カ惑_カ、無_カ明_カ惑_カ等_カ的_カ煩_カ惱_カ病_カ根_カ，並_カ沒_カ有_カ完_カ全_カ去_カ除_カ）嗎_カ？』

na kho panetaṃ, poṭṭhapāda, evaṃ datṭhabbam.

正好相反，布吒婆樓！你不應該有這樣（不正確）的觀點，事實才會真的被你所認識！

Samkilesikā ceva dhammā pahiyissanti,

為什麼呢？假如，令道德良知（除去五×鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā ca dhammā abhivaḍḍhissanti,

而且，令道德良知（除去五×鏽）——光明淨化的精神品質將會成長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayam abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati,

他們（證得阿羅漢向的學人）將帶著全然（的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，並保持般若智慧圓滿狀態——只活在當下）的此時此地，這時已為他們自己，帶來了完全智的所有精神力量，並隨後親身經歷了它（——涅槃）！

pāmujaṃ ceva bhavissati pīti ca passaddhi ca sati ca sampajaññañca sukho ca vihāro.”

那麼，毫無疑問地！（親證阿羅漢果的聖人，就像連根拔起的多羅樹，現在已完全去除了妄惑習氣與煩惱病根，未來也不會再次生長）他們將會感到心滿意足——（有尋

伺^ㄘ或^ㄉ無^ㄨ尋^{ㄒㄩㄣˊ}伺^ㄘ的^ㄉ） 禪^ㄘ悅^{ㄩㄝˋ}、 （ 身^ㄕ或^ㄉ心^ㄒ的^ㄉ） 輕^ㄑ安^ㄢ，
 同^ㄊ時^ㄕ擁^ㄩ有^ㄩ深^ㄕ切^ㄑ的^ㄉ注^ㄗ意^ㄩ力^ㄌ和^ㄏ正^ㄗ確^ㄑ的^ㄉ覺^ㄐ智^ㄗ， 然^ㄖ，
 後^ㄏ安^ㄢ住^ㄗ在^ㄉ『 現^ㄒ法^ㄉ樂^ㄌ住^ㄗ』 的^ㄉ每^ㄇ個^ㄍ當^ㄉ下^ㄩ， 讓^ㄖ自^ㄗ
 己^ㄐ過^ㄍ著^ㄗ幸^ㄒ福^ㄉ法^ㄉ樂^ㄌ的^ㄉ（ 修^ㄒ行^ㄒ） 生^ㄕ活^ㄕ！ 」

there is joy, rapture, serenity, mindfulness, alertness, and a pleasant/happy abiding."

第三節 為永斷三種我得而說法

(Say for Relief Samsara of 3 Life Forms) [27~29]

一、為斷『粗重之我得』而說法

(Say for Relief Gross Body) [27]

〔第二十七卷 〕 432. "Pare ce, poṭṭhapāda, amhe evaṃ puccheyyūṃ –

(佛陀開示說：) 「就像這樣！布吒婆樓！從今以後，如果有人想要向我們（未來的佛弟子）請教說：

"In the past, I have been asked,

'katamo pana so, āvuso, olāriko attapaṭilābho,

『那麼，各位慧命！什麼是：「他通過粗重的肉體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法』呢？

'What, friend, is the gross acquisition of a self

yassa tumhe pahānāya dhammaṃ desetha,

你們是為了解捨棄有關它的一切（達到最終消失的狀態——涅槃）而願意教導（原始佛法四聖諦的）真理嗎？就像說：

for whose abandoning you teach the Dhamma such that,

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，

when you practice it,

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道德良知（除去五銹）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

defiling mental qualities will be abandoned,

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知（除去五銹）——光明淨化的精神品質將會成長；

bright mental qualities will grow,

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayama abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti?

你們將帶著全然的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，並保持在般若智慧的圓滿狀態——只活在當下的此時此地，這時已經為你們自己，帶來了完全智的所有精神力量，隨後更親身經歷了它（——涅槃）！是嗎？』

and you will enter & remain in the culmination & abundance of discernment, having known & realized it for yourself in the here & now?'

tesaṃ mayama evaṃ puttā evaṃ byākareyyāma –

當被問到了像這樣的問題時，我們（未來的佛弟子）應該這麼回答他們說：

When asked this, I would answer,

'ayaṃ vā so, āvuso, olāriko attapaṭilābho,

『正是如此，各位慧命！這就只是：「他通過粗糙的肉體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法」啊！

'This, friend, is that gross acquisition of a self

yassa mayama pahānāya dhammaṃ desema,

我們就是為了捨棄有關它的一切（達到最終消失的狀態——涅槃）而願意教導（原始佛法四聖諦的）真理呀！就像說是：

for whose abandoning I teach the Dhamma...'

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道徳良知（除去五鏽）——有害玷污的 정신品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令_レ道_カ德_カ良_カ知_カ（除_レ去_レ五_カ鏽_カ）——光_カ明_カ淨_カ化_カ的_カ
精_カ神_カ品_カ質_カ將_レ會_カ成_レ長_カ；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti."

你_カ們_カ將_レ帶_カ著_カ全_カ然_カ的_カ觀_カ照_カ， 進_レ入_カ洞_カ察_カ力_カ的_カ頂_カ
峰_カ， 照_カ見_カ法_カ性_カ之_カ真_カ理_カ——獨_カ自_カ了_カ知_カ（感_カ官_カ消_カ
失_カ）的_カ終_カ極_カ觀_カ智_カ， 並_レ保_カ持_カ在_カ般_カ若_カ智_カ慧_カ的_カ圓_カ
滿_カ狀_カ態_カ——只_カ活_カ在_カ當_カ下_カ的_カ此_カ時_カ此_カ地_カ， 這_カ時_カ已_カ
經_カ為_カ你_カ們_カ自_カ己_カ， 帶_カ來_カ了_カ完_カ全_カ智_カ的_カ所_カ有_カ精_カ神_カ
力_カ量_カ， 隨_カ後_カ更_カ親_カ身_カ經_カ歷_カ了_カ它_カ（——涅_カ
槃_カ）！』（我_カ們_カ正_カ是_カ為_カ了_カ幫_カ助_カ人_カ們_カ捨_カ棄_カ有_カ
關_カ三_カ種_カ「我_カ得_カ」的_カ一_カ切_カ而_カ願_カ意_カ宣_カ講_カ佛_カ法_カ真_カ
理_カ！）』（未_カ來_カ世_カ代_カ的_カ正_カ信_カ佛_カ弟_カ子_カ， 就_カ應_カ
該_カ這_カ麼_カ回_カ答_カ他_カ們_カ呀_カ！）』

二、 為斷【心意所生之我得】而說法

(Say for Relief Mind-born Body) [28]

〔第二十八卷 ㊦〕 433. "Pare ce, poṭṭhapāda, amhe evaṃ puccheyyumaṃ –

（佛_カ陀_カ接_カ著_カ開_カ示_カ說_カ：）「就_カ像_カ這_カ樣_カ！ 布_カ吒_カ
婆_カ樓_カ！ 從_カ今_カ以_カ後_カ， 如_カ果_カ有_カ人_カ想_カ要_カ向_カ我_カ們_カ
（未_カ來_カ的_カ佛_カ弟_カ子_カ） 請_カ教_カ說_カ：

"In the past, I have been asked,

'katamo pana so, āvuso, manomayo attapaṭilābho,

『那麼，各位慧命！什麼是：「他通過心意所生的星光體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法」呢？

'What, friend, is the mind-made acquisition of a self...

yassa tumhe pahānāya dhammaṃ desetha,

你們是為了解捨棄有關它的一切（達到最終消失的狀態——涅槃）而願意教導（原始佛法四聖諦的）真理嗎？就像說是：

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道德良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會成長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamañ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti?

你們將帶著全然的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消

失_ㄉ） 的_ㄉ終_ㄣ極_ㄣ觀_ㄣ智_ㄣ， 並_ㄣ保_ㄣ持_ㄣ在_ㄣ般_ㄣ若_ㄣ智_ㄣ慧_ㄣ的_ㄉ圓_ㄣ滿_ㄣ狀_ㄣ態_ㄣ——只_ㄣ活_ㄣ在_ㄣ當_ㄣ下_ㄣ的_ㄉ此_ㄣ時_ㄣ此_ㄣ地_ㄣ， 這_ㄣ時_ㄣ已_ㄣ經_ㄣ為_ㄣ你_ㄣ們_ㄣ自_ㄣ己_ㄣ， 帶_ㄣ來_ㄣ了_ㄉ完_ㄣ全_ㄣ智_ㄣ的_ㄉ所_ㄣ有_ㄣ精_ㄣ神_ㄣ力_ㄣ量_ㄣ， 隨_ㄣ後_ㄣ更_ㄣ親_ㄣ身_ㄣ經_ㄣ歷_ㄣ了_ㄉ它_ㄣ（——涅_ㄣ槃_ㄣ） ！ 」 是_ㄣ嗎_ㄣ？ 』

Tesaṃ mayam evaṃ puttā evaṃ byākareyyāma –

當_ㄣ被_ㄣ問_ㄣ到_ㄣ了_ㄉ像_ㄣ這_ㄣ樣_ㄣ的_ㄉ問_ㄣ題_ㄣ時_ㄣ， 我_ㄣ們_ㄣ（未_ㄣ來_ㄣ的_ㄉ佛_ㄣ弟_ㄣ子_ㄣ） 應_ㄣ該_ㄣ這_ㄣ麼_ㄣ回_ㄣ答_ㄣ他_ㄣ們_ㄣ說_ㄣ：

‘ayaṃ vā so, āvuso, manomayo attapaṭilābho

『 正_ㄣ是_ㄣ如_ㄣ此_ㄣ， 各_ㄣ位_ㄣ慧_ㄣ命_ㄣ！ 這_ㄣ就_ㄣ是_ㄣ： 「 他_ㄣ通_ㄣ過_ㄣ心_ㄣ意_ㄣ所_ㄣ生_ㄣ的_ㄉ星_ㄣ光_ㄣ體_ㄣ， 獲_ㄣ得_ㄣ一_ㄣ個_ㄣ（被_ㄣ誤_ㄣ認_ㄣ為_ㄣ） 永_ㄣ恆_ㄣ不_ㄣ變_ㄣ的_ㄉ真_ㄣ實_ㄣ本_ㄣ體_ㄣ——以_ㄣ『 自_ㄣ我_ㄣ』 為_ㄣ中_ㄣ心_ㄣ的_ㄉ想_ㄣ法_ㄣ」 啊_ㄣ！

yassa mayaṃ pahānāya dhammaṃ desema,

我_ㄣ們_ㄣ就_ㄣ是_ㄣ為_ㄣ了_ㄉ捨_ㄣ棄_ㄣ有_ㄣ關_ㄣ它_ㄣ的_ㄉ一_ㄣ切_ㄣ（達_ㄣ到_ㄣ最_ㄣ終_ㄣ消_ㄣ失_ㄣ的_ㄉ狀_ㄣ態_ㄣ——涅_ㄣ槃_ㄣ） 而_ㄣ願_ㄣ意_ㄣ教_ㄣ導_ㄣ（原_ㄣ始_ㄣ佛_ㄣ法_ㄣ四_ㄣ聖_ㄣ諦_ㄣ的_ㄉ） 真_ㄣ理_ㄣ呀_ㄣ！ 就_ㄣ像_ㄣ是_ㄣ說_ㄣ：

yathāpaṭipannānaṃ vo

「 這_ㄣ樣_ㄣ， 當_ㄣ你_ㄣ們_ㄣ朝_ㄣ向_ㄣ般_ㄣ若_ㄣ（的_ㄉ解_ㄣ脫_ㄣ） 之_ㄣ道_ㄣ修_ㄣ行_ㄣ時_ㄣ，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令_ㄣ道_ㄣ德_ㄣ良_ㄣ知_ㄣ（除_ㄣ去_ㄣ五_ㄣ鏽_ㄣ） ——有_ㄣ害_ㄣ玷_ㄣ污_ㄣ的_ㄉ精_ㄣ神_ㄣ品_ㄣ質_ㄣ將_ㄣ被_ㄣ拋_ㄣ棄_ㄣ；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令_レ道_カ德_カ良_カ知_ル (除_ク去_ク五_ノ鏽_ヲ) —— 光_ミ明_ミ淨_ク化_ス的_ニ
精_シ神_カ品_カ質_ヲ將_シ會_フ成_ス長_シ ；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayam abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti."

你_ニ們_ヲ將_シ帶_フ著_シ全_ク然_ル的_ニ觀_ス照_ス， 進_ミ入_リ洞_ノ察_ス力_カ的_ニ頂_ノ
峰_ニ， 照_シ見_ス法_ノ性_ヲ之_ノ真_リ理_ヲ——獨_リ自_ラ了_ス知_ル (感_ス官_ノ消_ス
失_ス) 的_ニ終_ノ極_ノ觀_ス智_ヲ， 並_ニ保_ツ持_ス在_リ般_ノ若_ノ智_ヲ慧_ヲ的_ニ圓_ノ
滿_ノ狀_ノ態_ヲ——只_ニ活_ス在_リ當_ノ下_ノ的_ニ此_ノ時_ノ此_ノ地_ノ， 這_ニ時_ノ已_ニ
經_ニ為_ス你_ニ們_ヲ自_ラ己_ニ， 帶_フ來_リ了_ス完_ク全_ク智_ヲ的_ニ所_ノ有_ス精_シ神_カ
力_カ量_ヲ， 隨_テ後_ニ更_ニ親_シ身_ヲ經_ス歷_ス了_ス它_ヲ (——涅_ヲ
槃_ヲ) ！ 」 (我_ニ們_ヲ正_ニ是_ニ為_ス了_ス幫_ツ助_ス人_ヲ們_ヲ捨_テ棄_ス有_ス
關_ノ三_ノ種_ノ「 我_ニ得_ス」 的_ニ一_ノ切_ヲ而_テ願_ス意_ニ宣_ス講_ス佛_ノ法_ノ真_リ
理_ヲ！) 』 (未_ニ來_ス世_ノ代_ノ的_ニ正_ニ信_ス佛_ノ弟_ノ子_ヲ， 就_ニ應_ニ
該_ニ這_ニ麼_ニ回_ス答_ス他_ヲ們_ヲ呀_ヲ！) 」

三、 為斷『無色之我得』而說法

(Say for Relief Formless Body) [29]

〔第二十九卷 ㊦〕 434. "Pare ce, poṭṭhapāda, amhe evaṃ puccheyyūṃ –

(佛_ノ陀_ノ接_シ著_シ開_ス示_ス說_ス：) 「 就_ニ像_ニ這_ニ樣_ニ！ 布_ヲ吒_ヲ
婆_ヲ樓_ヲ！ 從_レ今_ノ以_レ後_ニ， 如_ク果_ニ有_ス人_ヲ想_ス要_ス向_ス我_ニ們_ヲ
(未_ニ來_ス的_ニ佛_ノ弟_ノ子_ヲ) 請_シ教_ス說_ス：

'katamo pana so, āvuso, arūpo attapaṭilābho,

『那麼，各位慧命！什麼是什麼：「他通過無色無相的（感知，能照見空性，猶如清淨自性）獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法」呢？

the formless acquisition of a self

yassa tumhe pahānāya dhammaṃ desetha,

你們是為為了捨棄有關它的一切（達到最終消失的狀態——涅槃）而願意教導（原始佛法四聖諦的）真理嗎？就像說是：

for whose abandoning you teach the Dhamma...?'

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道德良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti?

你們將帶著全然的觀照，進入洞察力的頂

峰_{ㄈㄥ}， 照_{ㄓㄠ}見_{ㄐㄧㄢˋ}法_{ㄈㄚˊ}性_{ㄒㄩㄥˋ}之_ㄓ真_{ㄓㄨㄢ}理_{ㄌㄧˇ}——獨_{ㄉㄨˊ}自_{ㄗㄧˋ}了_{ㄌㄜˊ}知_ㄓ（感_{ㄍㄢ}官_{ㄍㄨㄢ}消_{ㄒㄠ}失_ㄕ）的_{ㄉㄜ}終_{ㄓㄨㄥ}極_{ㄓㄩˊ}觀_{ㄍㄨㄢ}智_{ㄓㄩˋ}， 並_{ㄅㄨˋ}保_{ㄅㄠ}持_ㄕ在_{ㄗㄞ}般_{ㄅㄢ}若_{ㄖㄨㄛˋ}智_{ㄓㄩˋ}慧_{ㄏㄨㄟˋ}的_{ㄉㄜ}圓_{ㄩㄢ}滿_{ㄇㄢ}狀_{ㄓㄨㄢ}態_ㄞ——只_ㄓ活_{ㄏㄜ}在_{ㄗㄞ}當_{ㄉㄤ}下_{ㄒㄚˊ}的_{ㄉㄜ}此_{ㄘㄧ}時_ㄕ此_{ㄘㄧ}地_{ㄉㄜ}， 這_ㄓ時_ㄕ已_ㄣ經_{ㄐㄧ}為_{ㄨㄟ}你_ㄣ們_ㄣ自_{ㄗㄧˋ}己_{ㄐㄩˊ}， 帶_{ㄉㄞ}來_{ㄌㄞ}了_{ㄌㄜˊ}完_{ㄨㄢ}全_{ㄗㄨㄢ}智_{ㄓㄩˋ}的_{ㄉㄜ}所_ㄕ有_{ㄨㄟ}精_{ㄐㄧㄥ}神_ㄕ力_{ㄌㄞ}量_{ㄌㄤ}， 隨_ㄕ後_ㄞ更_ㄍ親_{ㄘㄩㄢ}身_ㄕ經_{ㄐㄧ}歷_{ㄌㄞ}了_{ㄌㄜˊ}它_ㄘ（——涅_{ㄋㄟ}槃_{ㄆㄢ}）！ 』 是_ㄕ嗎_{ㄇㄚ}？ 』

tesaṃ mayaṃ evaṃ putṭhā evaṃ byākareyyāma –

當_{ㄉㄤ}被_{ㄅㄟ}問_{ㄨㄣ}到_{ㄌㄞ}了_{ㄌㄜˊ}像_{ㄒㄩㄥ}這_ㄓ樣_ㄞ的_{ㄉㄜ}問_{ㄨㄣ}題_ㄘ時_ㄕ， 我_{ㄨㄟ}們_ㄣ（未_{ㄨㄟ}來_{ㄌㄞ}的_{ㄉㄜ}佛_{ㄈㄛ}弟_{ㄉㄩ}子_ㄘ） 應_ㄣ該_ㄍ這_ㄓ麼_ㄞ回_{ㄏㄜ}答_ㄘ他_ㄘ們_ㄣ說_ㄕ：

When asked this, I would answer,

'ayaṃ vā so, āvuso, arūpo attapaṭilābho

『 正_ㄓ是_ㄕ如_{ㄌㄞ}此_ㄘ， 各_ㄍ位_{ㄌㄞ}慧_{ㄏㄨㄟˋ}命_{ㄇㄢ}！ 這_ㄓ就_ㄕ是_ㄕ： 「他_ㄘ通_ㄘ過_ㄘ無_{ㄨㄟ}色_ㄕ無_{ㄨㄟ}相_ㄘ的_{ㄉㄜ}（感_{ㄍㄢ}知_ㄓ， 能_{ㄋㄟ}照_ㄓ見_{ㄐㄧㄢˋ}空_{ㄎㄨㄥ}性_{ㄒㄩㄥˋ}， 猶_ㄞ如_{ㄌㄞ}清_{ㄘㄩㄢ}淨_{ㄐㄩㄥˋ}自_{ㄗㄧˋ}性_{ㄒㄩㄥˋ}） 獲_{ㄏㄜ}得_{ㄌㄞ}一_ㄟ個_ㄍ（被_{ㄅㄟ}誤_{ㄨㄟ}認_ㄕ為_{ㄨㄟ}） 永_ㄩ恆_ㄍ不_{ㄨㄟ}變_ㄘ的_{ㄉㄜ}真_ㄓ實_ㄕ本_{ㄅㄢ}體_ㄘ——以_ㄣ『自_{ㄗㄧˋ}我_{ㄨㄟ}』 為_{ㄨㄟ}中_ㄓ心_ㄕ的_{ㄉㄜ}想_{ㄒㄩㄥˋ}法_{ㄈㄚˊ}』 啊_ㄚ！

'This, friend, is that gross(corr. formless) acquisition of a self

yassa mayaṃ pahānāya dhammaṃ desema,

我_{ㄨㄟ}們_ㄣ就_ㄕ是_ㄕ為_{ㄨㄟ}了_{ㄌㄜˊ}捨_ㄕ棄_ㄕ有_{ㄨㄟ}關_ㄍ它_ㄘ的_{ㄉㄜ}一_ㄟ切_ㄕ（達_{ㄉㄞ}到_{ㄌㄞ}最_ㄓ終_ㄓ消_{ㄒㄠ}失_ㄕ的_{ㄉㄜ}狀_{ㄓㄨㄢ}態_ㄞ——涅_{ㄋㄟ}槃_{ㄆㄢ}） 而_ㄌ願_ㄩ意_ㄕ教_ㄍ導_ㄕ（原_ㄩ始_ㄕ佛_{ㄈㄛ}法_{ㄈㄚˊ}四_ㄨ聖_ㄕ諦_ㄕ的_{ㄉㄜ}） 真_ㄓ理_{ㄌㄞ}呀_ㄚ！ 就_ㄕ像_ㄕ是_ㄕ說_ㄕ：

for whose abandoning I teach the Dhamma...'

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道德良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會成長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti."

你們將帶著全然的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，並保持在般若智慧的圓滿狀態——只活在當下的此時此地，這時已經為你們自己，帶來了完全智的所有精神力量，隨後更親身經歷了它（——涅槃）！」（我們正是為了幫助人們捨棄有關三種「我得」的一切而願意宣講佛法真理！）』（未來世代的正信佛弟子，就應該這麼回答他們呀！）」

"Taṃ kiṃ maññasi, poṭṭhapāda, nanu evaṃ sante sappāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti?

（佛陀接著問說：）「那麼，你怎麼看呢？布吒婆樓！在這種情況下，由我自己親口

所說的——（原始佛法四聖諦）準確無誤的教導，既真實又有根據的說明，難道不是很有說服力嗎？」

"What do you think, Potthapada. When this is the case, don't those words turn out to be convincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante sappāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti.

（布吒婆樓答說：）「的確如此，有德者啊！在這種情況下，由您自己親口所說的——（原始佛法四聖諦）準確無誤的教導，既真實又有根據的說明，確實是很令人信服的！」

"Yes, lord. When this is the case, those words turn out to be convincing."

第七章 ☆ 斷三我得 ～➤ 登樓喻 𠙴

(Ladder Fable Free from Samsara of 3 Life Forms) [30~31]

第一節 𠙴 登樓階梯

(Find Exact Location of the Ladder) [30]

〔第三十卷 𠙴〕 435. "Seyyathāpi, poṭṭhapāda, puriso nissenñiṃ kareyya pāsādassa ārohaṇāya tasseva pāsādassa hetṭhā.

(佛_{ㄈㄛˊ}陀_{ㄊㄚˊ}比_{ㄅㄧˊ}喻_{ㄩˊ}說_{ㄕㄨㄛˊ}：) 「猶_{ㄣˊ}如_{ㄣˊ}，布_{ㄅㄨˊ}吒_{ㄊㄚˊ}婆_{ㄆㄛˊ}樓_{ㄌㄡˊ}！也_{ㄝˊ}許_{ㄒㄩˊ}有_{ㄩˊ}（一_ㄟ位_{ㄨㄟ}）男_{ㄋㄢˊ}子_{ㄗㄩˊ}希_{ㄒㄩˊ}望_{ㄨㄥˊ}在_{ㄘㄢˊ}一_ㄟ棟_{ㄉㄨㄥˊ}大_{ㄉㄚˊ}型_{ㄒㄩㄥˊ}的_{ㄉㄜˊ}建_{ㄇㄧㄢˊ}築_{ㄘㄩˊ}物_{ㄨㄛˊ}的_{ㄉㄜˊ}正_{ㄗㄥˊ}下_{ㄒㄩㄚˊ}方_{ㄈㄤˊ}，可_{ㄎㄜˊ}以_{ㄩˊ}建_{ㄇㄧㄢˊ}造_{ㄘㄢˊ}一_ㄟ座_{ㄗㄨㄛˊ}樓_{ㄌㄡˊ}梯_{ㄊㄩˊ}，為_{ㄨㄛˊ}了_{ㄌㄜˊ}登_{ㄉㄥˊ}上_{ㄕㄨㄛˊ}這_{ㄘㄢˊ}棟_{ㄉㄨㄥˊ}大_{ㄉㄚˊ}型_{ㄒㄩㄥˊ}的_{ㄉㄜˊ}建_{ㄇㄧㄢˊ}築_{ㄘㄩˊ}物_{ㄨㄛˊ}。

"Potthapada, it's as if a man at a crossroads were to build a staircase for ascending to a palace,

Tamenam evaṃ vadeyyum –

(於_{ㄣˊ}是_{ㄕㄨㄛˊ}) 其_{ㄘㄢˊ}他_{ㄊㄚˊ}人_{ㄋㄢˊ}可_{ㄎㄜˊ}能_{ㄣˊ}會_{ㄕㄨㄛˊ}像_{ㄘㄢˊ}這_{ㄘㄢˊ}樣_{ㄩㄥˊ}問_{ㄘㄢˊ}他_{ㄊㄚˊ}說_{ㄕㄨㄛˊ}：

and other people were to say to him,

'ambho purisa, yassa tvaṃ pāsādassa ārohaṇāya nissenñiṃ karosi,

『好_{ㄒㄩㄥˊ}吧_{ㄅㄚˊ}！我_{ㄘㄢˊ}的_{ㄉㄜˊ}好_{ㄒㄩㄥˊ}男_{ㄋㄢˊ}人_{ㄋㄢˊ}！您_{ㄣˊ}現_{ㄒㄩㄥˊ}在_{ㄘㄢˊ}為_{ㄨㄛˊ}了_{ㄌㄜˊ}登_{ㄉㄥˊ}上_{ㄕㄨㄛˊ}這_{ㄘㄢˊ}棟_{ㄉㄨㄥˊ}大_{ㄉㄚˊ}廈_{ㄒㄩㄚˊ}，而_{ㄝˊ}建_{ㄇㄧㄢˊ}造_{ㄘㄢˊ}一_ㄟ座_{ㄗㄨㄛˊ}樓_{ㄌㄡˊ}梯_{ㄊㄩˊ}嗎_{ㄇㄚˊ}？

'Well, my good man, this palace for which you are building a staircase:

jānāsi taṃ pāsādaṃ, puratthimāya vā disāya dakkhiṇāya vā disāya pacchimāya vā disāya uttarāya vā disāya

那_{ㄋㄚˊ}麼_{ㄇㄛˊ}，您_{ㄣˊ}知_{ㄕㄨㄛˊ}道_{ㄉㄠˊ}這_{ㄘㄢˊ}棟_{ㄉㄨㄥˊ}大_{ㄉㄚˊ}廈_{ㄒㄩㄚˊ}，是_{ㄕㄨㄛˊ}位_{ㄨㄛˊ}於_{ㄣˊ}（十_{ㄕㄨˊ}字_{ㄗㄩˊ}路_{ㄌㄨˊ}）

口的(カ) 東邊(カ)呢(カ)？ 南邊(カ)呢(カ)？ 西邊(カ)呢(カ)？ 還是(カ)北邊(カ)呢(カ)？

do you know whether it's east, west, north, or south of here?

ucco vā nīco vā majjhimo vā'ti?

還有(カ) (您(カ)知道(カ)大廈(カ)的高(カ)度(カ)嗎(カ)？) 是(カ)高(カ)樓(カ)層(カ)嗎(カ)？ 是(カ)低(カ)樓(カ)層(カ)嗎(カ)？ 還是(カ)中(カ)間(カ)樓(カ)層(カ)呢(カ)？ 』

Whether it's high, low, or in between?'

So evaṃ vadeyya –

他(カ)會(カ)這(カ)麼(カ)說(カ)：

He would say,

'ayaṃ vā so, āvuso, pāsādo, yassāhaṃ ārohaṇāya nisseṇiṃ karomi, tasseva pāsādassa heṭṭhā'ti.

『 正(カ)是(カ)這(カ)棟(カ)， 各(カ)位(カ)慧(カ)命(カ)！ 這(カ)就(カ)是(カ)： 大(カ)型(カ)的(カ)建(カ)築(カ)物(カ)！ 我(カ)為(カ)了(カ)登(カ)上(カ)它(カ)， 那(カ)麼(カ)我(カ)就(カ)在(カ)大(カ)廈(カ)的(カ)正(カ)下(カ)方(カ)建(カ)造(カ)一(カ)座(カ)樓(カ)梯(カ)吧(カ)！ 』 』

'This, friends, is the palace to which I am building a staircase. The staircase is right under the palace.'

"Taṃ kiṃ maññasi, poṭṭhapāda, nanu evaṃ sante tassa purisassa sappāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati"ti?

(佛(カ)陀(カ)接(カ)著(カ)問(カ)說(カ)：) 「 那(カ)麼(カ)， 你(カ)怎(カ)麼(カ)看(カ)呢(カ)？ 布(カ)吒(カ)婆(カ)樓(カ)！ 在(カ)這(カ)種(カ)情(カ)況(カ)下(カ)， 由(カ)那(カ)一(カ)位(カ)男(カ)子(カ)親(カ)身(カ)證(カ)明(カ)的(カ)——準(カ)確(カ)無(カ)誤(カ)地(カ) (依(カ)教(カ)) 奉(カ)行(カ)， 既(カ)真(カ)實(カ)又(カ)有(カ)根(カ)據(カ)的(カ)說(カ)明(カ)， 難(カ)道(カ)不(カ)是(カ)很(カ)有(カ)說(カ)服(カ)力(カ)嗎(カ)？ 」

"So what do you think, Potthapada — when this is the case, don't the words of that man turn out to be convincing?"

"Addhā kho, bhante, evaṃ sante tassa purisassa sappāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjatī"ti.

(布吒婆樓答說：) 「的確如此，有德者啊！在這種情況下，由那一位男子親身證明的——準確無誤地（依教）奉行，既真實又有根據的說明，確實是很令人信服！ 」

"Yes, lord..."

第二節 為永斷三種我得而說法喻登樓

(Say for Relief Samsara of 3 Life Forms) [31]

一、為斷『粗重之我得』而說法

(Say for Relief Gross Body) [31]

〔第三十一卷 〕 436. "Evameva kho, poṭṭhapāda, pare ce amhe evaṃ puccheyyūṃ –

(佛陀開示說：) 「的確，布吒婆樓，就像這樣！從今以後，如果有人想要向我們（未來的佛弟子）請教說：

"In the same way, in the past I have been asked,

'katamo pana so, āvuso, olāriko attapaṭilābho...pe...

『那麼，各位慧命！什麼是：「他通過粗重的肉體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法」呢？

'What, friend, is the gross acquisition of a self..

你們是為了解捨棄有關於它的一切（達到最終消失的狀態——涅槃）而願意教導（原始佛法四聖諦的）真理嗎？就像說：

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，令道德良知（除去五鏽）——有害

玷污的_カ精神品質_ハ將_ハ被_ハ拋棄_ハ；

令_カ道德良_カ知_ハ（除_ハ去_ハ五_ハ鏽_ハ）——光明_ハ淨_ハ化_ハ的_ハ精神品質_ハ將_ハ會_ハ成_ハ長_ハ；

你_ハ們_ハ將_ハ帶_ハ著_ハ全_ハ然_ハ的_ハ觀_ハ照_ハ， 進_ハ入_ハ洞_ハ察_ハ力_ハ的_ハ頂_ハ峰_ハ， 照_ハ見_ハ法_ハ性_ハ之_ハ真_ハ理_ハ——獨_ハ自_ハ了_ハ知_ハ（感_ハ官_ハ消_ハ失_ハ）的_ハ終_ハ極_ハ觀_ハ智_ハ， 並_ハ保_ハ持_ハ在_ハ般_ハ若_ハ智_ハ慧_ハ的_ハ圓_ハ滿_ハ狀_ハ態_ハ——只_ハ活_ハ在_ハ當_ハ下_ハ的_ハ此_ハ時_ハ此_ハ地_ハ， 這_ハ時_ハ已_ハ經_ハ為_ハ你_ハ們_ハ自_ハ己_ハ， 帶_ハ來_ハ了_ハ完_ハ全_ハ智_ハ的_ハ所_ハ有_ハ精_ハ神_ハ力_ハ量_ハ， 隨_ハ後_ハ更_ハ親_ハ身_ハ經_ハ歷_ハ了_ハ它_ハ（——涅_ハ槃_ハ）！ 是_ハ嗎_ハ？ 』

當_ハ被_ハ問_ハ到_ハ了_ハ像_ハ這_ハ樣_ハ的_ハ問_ハ題_ハ時_ハ， 我_ハ們_ハ（未_ハ來_ハ的_ハ佛_ハ弟_ハ子_ハ）應_ハ該_ハ這_ハ麼_ハ回_ハ答_ハ他_ハ們_ハ說_ハ：

『正_ハ是_ハ如_ハ此_ハ， 各_ハ位_ハ慧_ハ命_ハ！ 這_ハ就_ハ是_ハ： 「他_ハ通_ハ過_ハ粗_ハ糙_ハ的_ハ肉_ハ體_ハ， 獲_ハ得_ハ一_ハ個_ハ（被_ハ誤_ハ認_ハ為_ハ）永_ハ恆_ハ不_ハ變_ハ的_ハ真_ハ實_ハ本_ハ體_ハ——以_ハ『自_ハ我_ハ』為_ハ中_ハ心_ハ的_ハ想_ハ法_ハ」啊_ハ！

我_ハ們_ハ就_ハ是_ハ為_ハ了_ハ捨_ハ棄_ハ有_ハ關_ハ它_ハ的_ハ一_ハ切_ハ（達_ハ到_ハ最_ハ終_ハ消_ハ失_ハ的_ハ狀_ハ態_ハ——涅_ハ槃_ハ）而_ハ願_ハ意_ハ教_ハ導_ハ（原_ハ始_ハ佛_ハ法_ハ四_ハ聖_ハ諦_ハ的_ハ）真_ハ理_ハ呀_ハ！ 就_ハ像_ハ是_ハ說_ハ：

「這_ハ樣_ハ， 當_ハ你_ハ們_ハ朝_ハ向_ハ般_ハ若_ハ（的_ハ解_ハ脫_ハ）之_ハ道_ハ修_ハ行_ハ時_ハ， 令_ハ道_ハ德_ハ良_ハ知_ハ（除_ハ去_ハ五_ハ鏽_ハ）——有_ハ害_ハ玷_ハ污_ハ的_ハ精_ハ神_ハ品_ハ質_ハ將_ハ被_ハ拋_ハ棄_ハ；

令_ハ道_ハ德_ハ良_ハ知_ハ（除_ハ去_ハ五_ハ鏽_ハ）——光_ハ明_ハ淨_ハ化_ハ的_ハ

精_二神_一品_二質_一將_二會_一成_二長_一；

你_二們_一將_二帶_一著_二全_一然_二的_一觀_二照_一， 進_二入_一洞_二察_一力_二的_一頂_二峰_一， 照_二見_一法_二性_一之_二真_一理_二——獨_二自_一了_二知_一（感_二官_一消_二失_一）的_二終_一極_二觀_一智_二， 並_二保_一持_二在_一般_二若_一智_二慧_一的_二圓_一滿_二狀_一態_二——只_二活_一在_二當_一下_二的_一此_二時_一此_二地_一， 這_二時_一已_二經_一為_二你_一們_二自_一己_二， 帶_二來_一了_二完_一全_二智_一的_二所_一有_二精_一神_二力_一量_二， 隨_二後_一更_二親_一身_二經_一歷_二了_一它_二（——涅_二槃_一）！」（我_二們_一正_二是_一為_二了_一幫_二助_一人_二們_一捨_二棄_一有_二關_一三_二種_一「我_二得_一」的_二一_一切_二而_一願_二意_一宣_二講_一佛_二法_一真_二理_一！）』（未_二來_一世_二代_一的_二正_一信_二佛_一弟_二子_一， 就_二應_一該_二這_一麼_二回_一答_二他_一們_二呀_一！）」

二、 為斷【心意所生之我得】而說法

(Say for Relief Mind-born Body) [31]

（佛_二陀_一接_二著_一開_二示_一說_二：）「的_二確_一， 布_二吒_一婆_二樓_一， 就_二像_一這_二樣_一！ 從_二今_一以_二後_一， 如_二果_一有_二人_一想_二要_一向_二我_一們_二（未_二來_一的_二佛_一弟_二子_一）請_二教_一說_二：

katamo pana so, āvuso, manomayo attapaṭilābho...pe...

『那_二麼_一， 各_二位_一慧_二命_一！ 什_二麼_一是_二：「他_二通_一過_二心_一意_二所_一生_二的_一星_二光_一體_二， 獲_二得_一一_二個_一（被_二誤_一認_二為_一）永_二恆_一不_二變_一的_二真_一實_二本_一體_二——以_二『自_二我_一』為_二中_一心_二的_一想_二法_一」呢_二？

the mind-made acquisition of a self...

你_們是_為了_{捨棄}有_關它_的一_切（達_到最_終消_失的_狀態_{——}涅_槃）而_願意_教導_（原_始佛_法四_聖諦_的）真_理嗎_？就_像是_說：

「這_樣，當_你們_朝向_（的_解脫_）之_道修_行時_，令_道德_良知_（除_去五_×鏽_）——有_害玷_污的_精神_品質_將被_拋棄_；

令_道德_良知_（除_去五_×鏽_）——光_明淨_化的_精神_品質_將會_成長_；

你_們將_帶著_全然_的觀_照，進_入洞_察力_的頂_峰，照_見法_性之_真理_{——}獨_自了_知（感_官消_失）的_終極_觀智_，並_保持_在般_若智_慧的_圓滿_狀態_{——}只_活在_當下_的此_時此_地，這_時已_經為_你們_自己_，帶_來了_完全_智的_所有_精神_力量_，隨_後更_親身_經歷_了它_（——涅_槃）！」是_嗎？』

當_被問_到了_像這_樣的_問題_時，我_們（未_來的_佛弟_子）應_該這_麼回_答他_們說_：

『正_是如_此，各_位慧_命！這_就是_：「他_通過_心意_所生_的星_光體_，獲_得一_個（被_誤認_為）永_恆不_變的_真實_本體_{——}以_『自_我』為_中心_的想_法」啊_！

我_們就_是為_了捨_棄有_關它_的一_切（達_到最_終

終消失的狀態——涅槃) 而願意教導 (原始佛法四聖諦的) 真理呀！就像是在說：

「這樣，當你們朝向般若 (的解脫) 之道修行時，令道德良知 (除去五鏽) ——有害玷污的精神品質將被拋棄；

令道德良知 (除去五鏽) ——光明淨化的精神品質將會成長；

你們將帶著全然觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知 (感官消失) 的終極觀智，並保持般若智慧圓滿狀態——只活在當下的此時此地，這時已經為你們自己，帶來了完全智的所有精神力，隨後更親身經歷了它 (——涅槃) ！」 (我們正是為了幫助人們捨棄有關三種「我得」的一切而願意宣講佛法真理！) 』 (未來世代的正信佛弟子，就應該這麼回答他們呀！) 」

三、為斷【無色之我得】而說法

(Say for Relief Formless Body) [31]

(佛陀接著開示說：) 「的確，布吒婆樓，就像這樣！從今以後，如果有人想要向我

們_レ（未_レ來_カ的_カ佛_フ弟_ニ子_ハ）請_ク教_ヘ說_{ハセ}：

katamo pana so, āvuso, arūpo attapaṭilābho,

『那_レ麼_ニ，各_レ位_ニ慧_ハ命_ニ！什_ニ麼_ニ是_ハ：「他_レ通_ス過_ス無_ク色_ハ無_ク相_ノ的_カ（感_ス知_ル，能_ク照_ス見_ル空_ノ性_ヲ，猶_ス如_ク清_ク淨_ク自_ラ性_ヲ）獲_テ得_ル一_ニ個_ニ（被_レ誤_ス認_ム為_ス）永_ニ恆_ニ不_ク變_ハ的_カ真_ニ實_ニ本_ニ體_ヲ——以_テ『自_ラ我_ハ』為_ス中_ニ心_ノ的_カ想_ヲ法_ヲ」呢_ニ？

the formless acquisition of a self

yassa tumhe pahānāya dhammaṃ desetha,

你_レ們_レ是_ハ為_ス了_ル捨_テ棄_ル有_ク關_ス它_ノ的_カ一_ニ切_ニ（達_ス到_ル最_ニ終_ニ消_ス失_ル的_カ狀_ヲ態_ヲ——涅_ハ槃_ヲ）而_レ願_ム意_ニ教_ヘ導_カ（原_ニ始_ニ佛_ハ法_ヲ四_ノ聖_ノ諦_ノ的_カ）真_ニ理_ニ嗎_ニ？就_ハ像_ハ是_ハ說_{ハセ}：

for whose abandoning you teach the Dhamma...?'

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這_ニ樣_ニ，當_ニ你_レ們_レ朝_ス向_ス般_ノ若_ヲ（的_カ解_ハ脫_ヲ）之_ニ道_ヲ修_ス行_ス時_ニ，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令_ニ道_ノ德_ハ良_ニ知_ル（除_ク去_ス五_ノ鏽_ヲ）——有_ク害_ス玷_ヲ污_ス的_カ精_ヲ神_ヲ品_ヲ質_ヲ將_レ被_レ拋_テ棄_ル；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令_ニ道_ノ德_ハ良_ニ知_ル（除_ク去_ス五_ノ鏽_ヲ）——光_ハ明_ニ淨_ニ化_ス的_カ精_ヲ神_ヲ品_ヲ質_ヲ將_レ會_レ成_テ長_ニ；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamañ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti,

你們將帶著全然觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，並保持在那般若智慧圓滿狀態——只活在當下的此時此地，這時已經為你們自己，帶來了完全智的所有精神力，隨後更親身經歷了它（——涅槃）！」是嗎？』

tesaṃ mayamañ evamañ puṭṭhā evamañ byākareyyāma –

當被問到了像這樣的問題時，我們（未來的佛弟子）應該這麼回答他們說：

When asked this, I would answer,

'ayamañ vā so, āvuso, arūpo attapaṭilābho,

『正是如此，各位慧命！這就只是：「他通過無色無相的（感知，能照見空性，猶如清淨自性）獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以『自我』為中心的想法」啊！

'This, friend, is that gross(corr. formless) acquisition of a self

yassa mayamañ pahānāya dhammañ desema,

我們就是為了捨棄有關它的一切（達到最終消失的狀態——涅槃）而願意教導（原始佛法四聖諦的）真理呀！就像是在說：

for whose abandoning I teach the Dhamma...'

yathāpaṭipannānaṃ vo

「這樣，當你們朝向般若（的解脫）之道修行時，

saṃkilesikā dhammā pahīyissanti,

令道德良知（除去五鏽）——有害玷污的精神品質將被拋棄；

vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti,

令道德良知（除去五鏽）——光明淨化的精神品質將會成長；

paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayamaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā'ti.

你們將帶著全然的觀照，進入洞察力的頂峰，照見法性之真理——獨自了知（感官消失）的終極觀智，並保持在般若智慧的圓滿狀態——只活在當下的此時此地，這時已經為你們自己，帶來了完全智的所有精神力量，隨後更親身經歷了它（——涅槃）！」（我們正是為了幫助人們捨棄有關三種「我得」的一切而願意宣講佛法真理！）』（未來世代的正信佛弟子，就應該這麼回答他們呀！）」

“Taṃ kiṃ maññasi, potṭhapāda, nanu evaṃ sante sappāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati”ti?

(佛陀接著問說：) 「那麼，你怎麼看呢？
布吒婆樓！在這種情況下，由我自己親口
所說的——（原始佛法四聖諦）準確無誤的
教導，既真實又有根據的說明，難道不是
很有說服力嗎？」

"What do you think, Potthapada. When this is the case, don't those words turn out to be convincing?"

“Addhā kho, bhante, evaṃ sante sappāṭihīrakataṃ bhāsitaṃ sampajjati”ti.

(布吒婆樓答說：) 「的確如此，有德者
啊！在這種情況下，由您自己親口所說的——
（原始佛法四聖諦）準確無誤的教導，既
真實又有根據的說明，確實是很令人信服
的！」

"Yes, lord. When this is the case, those words turn out to be convincing."

第八章 ☆ 三種我得 —➤ 何者真實？

(*Three Life Forms Which is true?*) [32~35]

第一節 ☺ 三種我得之主客關係？

(*Three Host-guest Relationships*) [32]

☆ 增上行 (現行 *Abhisāṅkhareyyam*) ⇒ 指為了提升禪定的層次，對於禪相想要有所 (觀照或感知的) 作為。

☆ 不起現行 (*Na saṅkham gacchati*) ⇒ 不起作用、不會成為、不能被了知或定義、無法被命名或歸類、不能有所作為或造作。

☆ 現行狀態 (*Samaye saṅkham*) ⇒ 現階段能夠被自己所了知或定義的！

☆ 七隨眠 (*Sattānusayā*) ⇒

- (1) 愛染隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：愛欲心) ；
- (2) 瞋隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：瞋恚心) ；
- (3) 見隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：有身見、戒禁取心) ；
- (4) 疑隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：疑心) ；
- (5) 慢隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：掉舉、慢心) ；
- (6) 有貪隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：色貪及無色貪心) ；
- (7) 無明隨眠 (在潛意識的範圍內，生起：無明心) 。

~ 《相應部經典・道相應・暴流品・Anusayasutta 隨眠經》(SN 45.176)

一、三種我得之緣生？

(Three Kinds of Life Forms' Birth?) [32]

1. 粗重身之緣生？ *(The Gross Body's Birth?) [32]*

〔第三十二卷 ㊟〕 437. Evaṃ vutte citto hatthisāriputto bhagavantam etadavoca –

說_レ到_レ這_レ裡_カ， 心_ヲ象_ヲ舍_セ利_カ弗_フ， 接_シ著_セ向_ヲ世_ヲ尊_ヲ（恭_ニ敬_ス地_ヲ問_フ） 說_セ：

When this was said, Citta the elephant trainer's son said to the Blessed One:

"yasmim, bhante, samaye oḷāriko attapaṭilābho hoti,

「如_レ果_ク， 有_ニ德_ヲ者_キ啊_ヤ！ 當_レ一_ニ個_ノ人_ヲ粗_チ重_ク的_ノ身_ヲ體_ハ：

『通_ス過_ス粗_チ糙_ク的_ノ肉_ヲ體_ハ， 獲_レ得_セ一_ニ個_ノ（被_テ誤_リ認_ル為_ス） 永_ニ恆_ク不_レ變_フ的_ノ真_ヲ實_ヲ本_ヲ體_ハ——以_テ「自_レ我_ハ」為_ス中_ニ心_ヲ的_ノ想_ヲ法_ヲ』 是_レ處_ニ於_ニ（現_ニ階_ヲ段_ヲ的_ノ） 生_ニ命_ヲ期_ス；

"When there is a gross acquisition of a self,

moghassa tasmim samaye manomayo attapaṭilābho hoti,

（不_レ僅_ク， ） 對_ス於_ニ這_レ個_ノ人_ヲ來_テ說_セ， 心_ヲ意_ヲ所_ニ生_ス的_ノ身_ヲ體_ハ：

『通_ス過_ス心_ヲ意_ヲ所_ニ生_ス的_ノ星_ヲ光_ヲ體_ハ， 獲_レ得_セ一_ニ個_ノ（被_テ誤_リ認_ル為_ス） 永_ニ恆_ク不_レ變_フ的_ノ真_ヲ實_ヲ本_ヲ體_ハ——以_テ「自_レ我_ハ」為_ス中_ニ心_ヲ的_ノ想_ヲ法_ヲ』 是_レ處_ニ於_ニ無_ニ明_ヲ狀_ヲ態_ハ（的_ノ隨_テ眠_ヲ） 期_ス， 所_レ以_テ是_レ不_レ起_ス作_ヲ用_ヲ的_ノ嗎_ヤ？

is it the case then that one's mind-made acquisition of a self

mogho arūpo attapaṭilābho hoti;

(而且，) 對於他來說，無色的身體：
『通過無色無相的 (感知，能照見空性，
猶如清淨自性) 獲得一個 (被誤認為) 永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』也是處於無明狀態 (的睡眠期)，
所以也是不起作用的嗎？

and formless acquisition of a self are null & void,

oḷāriko vāssa attapaṭilābho tasmim samaye sacco hoti.

那麼，只有『粗重的身體』剛好是處於
(現階段) 生命期；所以對於他來說，
只有粗重的生命體，才是真實存在的嗎？

and only one's gross acquisition of a self is true?

2. 意生身之緣生？ (The Mind-born Body's Birth?) [32]

Yasmim, bhante, samaye manomayo attapaṭilābho hoti,

如果，有德者啊！當一個人心意所生的身體：
『通過心意所生的星光體，獲得一個
(被誤認為) 永恆不變的真實本體——以
「自我」為中心的想法』是處於 (現階段的)
生命期；

And when there is a mind-made acquisition of a self,

moghassa tasmim samaye oḷāriko attapaṭilābho hoti,

(不_レ僅_ハ，) 對_テ於_ニ這_ノ個_ノ人_ヲ來_リ說_フ， 粗_シ重_シ的_ノ身_ヲ體_ニ：
『 通_ス過_シ粗_シ糙_シ的_ノ肉_ヲ體_ニ， 獲_テ得_ル一_ノ個_ノ (被_テ誤_リ認_ル為_ス)
永_ニ恆_ニ不_レ變_ハ的_ノ真_ニ實_ノ本_ヲ體_ニ——以_テ「 自_レ我_ヲ」 為_ス
中_ニ心_ヲ的_ノ想_ヲ法_ニ』 是_レ處_ニ於_ニ無_ニ明_ノ狀_ニ態_ニ (的_ノ隨_テ眠_ル期_ニ)
期_ニ， 所_レ以_テ是_レ不_レ起_ル作_ル用_ノ的_ノ嗎_ニ？

is it the case then that one's gross acquisition of a self

mogho arūpo attapaṭilābho hoti;

(而_ル且_ニ，) 對_テ於_ニ他_ヲ來_リ說_フ， 無_ニ色_ノ的_ノ身_ヲ體_ニ：
『 通_ス過_シ無_ニ色_ノ無_ニ相_ノ的_ノ (感_ス知_ル， 能_テ照_ス見_ル空_ノ性_ニ，
猶_ニ如_シ清_ニ淨_ノ自_レ性_ニ) 獲_テ得_ル一_ノ個_ノ (被_テ誤_リ認_ル為_ス) 永_ニ
恆_ニ不_レ變_ハ的_ノ真_ニ實_ノ本_ヲ體_ニ——以_テ「 自_レ我_ヲ」 為_ス中_ニ心_ヲ的_ノ
想_ヲ法_ニ』 也_レ是_レ處_ニ於_ニ無_ニ明_ノ狀_ニ態_ニ (的_ノ隨_テ眠_ル期_ニ) ，
所_レ以_テ也_レ是_レ不_レ起_ル作_ル用_ノ的_ノ嗎_ニ？

and formless acquisition of a self are null & void,

manomayo vāssa attapaṭilābho tasmim samaye sacco hoti.

那_ノ麼_ニ， 只_ニ有_ル『 心_ヲ意_ヲ所_レ生_ル的_ノ身_ヲ體_ニ』 剛_ニ好_ニ是_レ處_ニ
於_ニ (現_ニ階_ニ段_ノ的_ノ) 生_ル命_ノ期_ニ； 所_レ以_テ對_テ於_ニ他_ヲ來_リ說_フ，
只_ニ有_ル心_ヲ意_ヲ所_レ生_ル的_ノ生_ル命_ノ體_ニ， 才_ニ是_レ真_ニ實_ノ存_ニ在_ニ的_ノ
嗎_ニ？

and only one's mind-made acquisition of a self is true?

3. 無色身之緣生？ (The Formless Body's Birth?) [32]

Yasmiṃ, bhante, samaye arūpo attapaṭilābho hoti,

如_レ果_セ， 有_レ德_カ者_キ啊_ヤ！ 當_ケ一_一個_キ人_ニ無_ク色_シ的_キ身_ニ體_ハ：

『通_ス過_シ無_ク色_シ無_ク相_ヲ的_キ（感_ズ知_ル， 能_ク照_ス見_ル空_ヲ性_ヲ，
猶_シ如_シ清_ク淨_ク自_ラ性_ヲ） 獲_テ得_ル一_一個_キ（被_ル誤_ル認_ル為_ス） 永_ク
恆_ク不_レ變_フ的_キ真_ニ實_ノ本_ニ體_ハ——以_テ「自_ラ我_ハ」 為_ス中_ニ心_ノ的_キ
想_ヲ法_ヲ』 是_レ處_ニ於_ニ（現_ニ階_ノ段_ノ的_キ） 生_ル命_ノ期_ニ；

And when there is a formless acquisition of a self,

moghassa tasmim samaye olāriko attapaṭilābho hoti,

（不_レ僅_ニ， ） 對_ス於_ニ這_ニ個_キ人_ニ來_テ說_フ， 粗_ク重_ク的_キ身_ニ體_ハ：

『通_ス過_シ粗_ク糙_ク的_キ肉_ニ體_ハ， 獲_テ得_ル一_一個_キ（被_ル誤_ル認_ル
為_ス） 永_ク恆_ク不_レ變_フ的_キ真_ニ實_ノ本_ニ體_ハ——以_テ「自_ラ我_ハ」 為_ス
中_ニ心_ノ的_キ想_ヲ法_ヲ』 是_レ處_ニ於_ニ無_ク明_ノ狀_ノ態_ハ（的_キ隨_ニ眠_ノ）
期_ニ， 所_レ以_テ是_レ不_レ起_ル作_ル用_ノ的_キ嗎_ヤ？

is it the case then that one's gross acquisition of a self

mogho manomayo attapaṭilābho hoti;

（而_レ且_ニ， ） 對_ス於_ニ他_ニ來_テ說_フ， 心_ニ意_ノ所_レ生_ル的_キ身_ニ體_ハ：

『通_ス過_シ心_ニ意_ノ所_レ生_ル的_キ星_ノ光_ノ體_ハ， 獲_テ得_ル一_一個_キ（被_ル
誤_ル認_ル為_ス） 永_ク恆_ク不_レ變_フ的_キ真_ニ實_ノ本_ニ體_ハ——以_テ「自_ラ
我_ハ」 為_ス中_ニ心_ノ的_キ想_ヲ法_ヲ』 也_レ是_レ處_ニ於_ニ無_ク明_ノ狀_ノ態_ハ
（的_キ隨_ニ眠_ノ期_ニ）， 所_レ以_テ也_レ是_レ不_レ起_ル作_ル用_ノ的_キ嗎_ヤ？

and mind-made acquisition of a self are null & void,

arūpo vāssa attapaṭilābho tasmim̐ samaye sacco hotī"ti.

那_レ麼_ハ， 只_レ有_ハ『無_レ色_ハ的_ハ身_ハ體_ハ』 剛_ハ好_ハ是_ハ處_ハ於_ハ（現_ハ階_ハ段_ハ的_ハ） 生_ハ命_ハ期_ハ； 所_ハ以_ハ對_ハ於_ハ他_ハ來_ハ說_ハ， 只_レ有_ハ無_レ色_ハ的_ハ生_ハ命_ハ體_ハ， 才_ハ是_ハ真_ハ實_ハ存_ハ在_ハ的_ハ嗎_ハ？」
and only one's formless acquisition of a self is true?"

二、 所謂自我，只能存在於當下！

(Self Only Exist in the Present!) [32]

1. 粗重身之當下 *(This Moment of the Gross Body) [32]*

"Yasmim̐, citta, samaye oḷāriko attapaṭilābho hoti,

（佛_ハ陀_ハ答_ハ說_ハ：） 「無_レ論_ハ如_ハ何_ハ， 心_ハ象_ハ啊_ハ！ 當_ハ一_ハ個_ハ人_ハ粗_ハ重_ハ的_ハ身_ハ體_ハ：『通_ハ過_ハ粗_ハ糙_ハ的_ハ肉_ハ體_ハ， 獲_ハ得_ハ一_ハ個_ハ（被_ハ誤_ハ認_ハ為_ハ） 永_ハ恆_ハ不_ハ變_ハ的_ハ真_ハ實_ハ本_ハ體_ハ——以_ハ「自_ハ我_ハ」 為_ハ中_ハ心_ハ的_ハ想_ハ法_ハ』 是_ハ處_ハ於_ハ（現_ハ階_ハ段_ハ的_ハ） 生_ハ命_ハ期_ハ；

"Citta, when there is a gross acquisition of a self,

neva tasmim̐ samaye manomayo attapaṭilābhoti saṅkham̐ gacchati,

不_ハ僅_ハ， 對_ハ於_ハ這_ハ個_ハ人_ハ來_ハ說_ハ， 心_ハ意_ハ所_ハ生_ハ的_ハ身_ハ體_ハ：『通_ハ過_ハ心_ハ意_ハ所_ハ生_ハ的_ハ星_ハ光_ハ體_ハ， 獲_ハ得_ハ一_ハ個_ハ（被_ハ誤_ハ認_ハ為_ハ） 永_ハ恆_ハ不_ハ變_ハ的_ハ真_ハ實_ハ本_ハ體_ハ——以_ハ「自_ハ我_ハ」 為_ハ中_ハ心_ハ的_ハ想_ハ法_ハ』（因_ハ為_ハ是_ハ處_ハ於_ハ無_レ明_ハ狀_ハ）

態的隨眠期，所以）是不能被他自己所了知或定義的！

it's not classified either as a mind-made acquisition of a self

na arūpo attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati;

而且，對於他來說，無色的身體：『通過無色無相的（感知，能照見空性，猶如清淨自性）獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（也是因為處於無明狀態的隨眠期，所以）也是不能被他自己所了知或定義的！

or as a formless acquisition of a self.

olāriko attapaṭilābhotveva tasmim samaye saṅkhaṃ gacchati.

那麼，只有『粗重的身體』剛好是處於現階段的生命期；所以對於他來說，只有粗重的生命體，才是能夠被他自己所了知或定義的！

It's classified just as a gross acquisition of a self.

2. 意生身之當下

(This Moment of the Mind-born Body) [32]

Yasmiṃ, citta, samaye manomayo attapaṭilābho hoti,

無^レ論^ル如^レ何^セ， 心^ヲ象^ヲ啊^ヤ！ 當^ニ一^ニ個^ノ人^ノ心^ヲ意^ヲ所^レ生^ス的^ニ身^ヲ體^ニ： 『通^ス過^ス心^ヲ意^ヲ所^レ生^ス的^ニ星^ヲ光^ヲ體^ニ， 獲^ス得^ス一^ニ個^ノ（被^テ誤^ル認^ム為^ス）永^ニ恆^ニ不^レ變^ス的^ニ真^ニ實^ニ本^ニ體^ニ——以^テ「自^レ我^ヲ」為^ス中^ニ心^ヲ的^ニ想^ヲ法^ヲ』是^レ處^ニ於^ニ（現^ニ階^ニ段^ニ的^ニ）生^ス命^ヲ期^ス；

When there is a mind-made acquisition of a self,

neva tasmīṃ samaye oḷāriko attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati,

不^レ僅^ニ， 對^ス於^ニ這^ニ個^ノ人^ノ來^テ說^ス， 粗^ニ重^ニ的^ニ身^ヲ體^ニ： 『通^ス過^ス粗^ニ糙^ニ的^ニ肉^ヲ體^ニ， 獲^ス得^ス一^ニ個^ノ（被^テ誤^ル認^ム為^ス）永^ニ恆^ニ不^レ變^ス的^ニ真^ニ實^ニ本^ニ體^ニ——以^テ「自^レ我^ヲ」為^ス中^ニ心^ヲ的^ニ想^ヲ法^ヲ』（因^ニ為^ス是^レ處^ニ於^ニ無^ニ明^ニ狀^ニ態^ニ的^ニ隨^ニ眠^ニ期^ス， 所^レ以^テ）是^レ不^レ能^レ被^テ他^ノ自^レ己^ノ所^レ了^ス知^ス或^レ定^ス義^ニ的^ニ！

it's not classified either as a gross acquisition of a self

na arūpo attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati;

而^レ且^ニ， 對^ス於^ニ他^ノ來^テ說^ス， 無^ニ色^ニ的^ニ身^ヲ體^ニ： 『通^ス過^ス無^ニ色^ニ無^ニ相^ニ的^ニ（感^ス知^ス， 能^レ照^ス見^ス空^ヲ性^ヲ， 猶^ニ如^ニ清^ニ淨^ニ自^レ性^ヲ）獲^ス得^ス一^ニ個^ノ（被^テ誤^ル認^ム為^ス）永^ニ恆^ニ不^レ變^ス的^ニ真^ニ實^ニ本^ニ體^ニ——以^テ「自^レ我^ヲ」為^ス中^ニ心^ヲ的^ニ想^ヲ法^ヲ』

(也_ㄜ是_ㄞ因_ㄣ為_ㄟ處_ㄟ於_ㄣ無_ㄨ明_ㄣ狀_ㄣ態_ㄣ的_ㄟ隨_ㄟ眠_ㄣ期_ㄣ， 所_ㄟ以_ㄟ) 也_ㄜ是_ㄞ不_ㄟ能_ㄣ被_ㄟ他_ㄟ自_ㄞ己_ㄣ所_ㄟ了_ㄟ知_ㄣ或_ㄟ定_ㄣ義_ㄣ的_ㄟ！

or as a formless acquisition of a self.

manomayo attapaṭilābhotveva tasmim samaye saṅkhaṃ gacchati.

那_ㄞ麼_ㄟ， 只_ㄣ有_ㄟ『 心_ㄣ意_ㄣ所_ㄟ生_ㄣ的_ㄟ身_ㄣ體_ㄣ』 剛_ㄟ好_ㄟ是_ㄞ處_ㄟ於_ㄣ現_ㄣ階_ㄣ段_ㄣ的_ㄟ生_ㄣ命_ㄣ期_ㄣ； 所_ㄟ以_ㄟ對_ㄟ於_ㄣ他_ㄟ來_ㄣ說_ㄟ， 只_ㄣ有_ㄟ心_ㄣ意_ㄣ所_ㄟ生_ㄣ的_ㄟ生_ㄣ命_ㄣ體_ㄣ， 才_ㄣ是_ㄞ能_ㄣ夠_ㄟ被_ㄟ他_ㄟ自_ㄞ己_ㄣ所_ㄟ了_ㄟ知_ㄣ或_ㄟ定_ㄣ義_ㄣ的_ㄟ！

It's classified just as a mind-made acquisition of a self.

3. 無色身之當下

(This Moment of the Formless Body) [32]

Yasmim, citta, samaye arūpo attapaṭilābho hoti,

無_ㄨ論_ㄣ如_ㄟ何_ㄟ， 心_ㄣ象_ㄣ啊_ㄟ！ 當_ㄣ一_ㄣ個_ㄟ人_ㄣ無_ㄨ色_ㄣ的_ㄟ身_ㄣ體_ㄣ：
『 通_ㄣ過_ㄟ無_ㄨ色_ㄣ無_ㄨ相_ㄣ的_ㄟ（ 感_ㄟ知_ㄣ， 能_ㄣ照_ㄟ見_ㄣ空_ㄣ性_ㄣ，
猶_ㄞ如_ㄟ清_ㄣ淨_ㄣ自_ㄞ性_ㄣ） 獲_ㄣ得_ㄟ一_ㄣ個_ㄟ（ 被_ㄟ誤_ㄨ認_ㄣ為_ㄟ） 永_ㄣ
恆_ㄣ不_ㄟ變_ㄣ的_ㄟ真_ㄣ實_ㄣ本_ㄣ體_ㄣ——以_ㄟ「 自_ㄞ我_ㄟ」 為_ㄟ中_ㄣ心_ㄣ的_ㄟ
想_ㄣ法_ㄣ』 是_ㄞ處_ㄟ於_ㄣ（ 現_ㄣ階_ㄣ段_ㄣ的_ㄟ） 生_ㄣ命_ㄣ期_ㄣ；

When there is a formless acquisition of a self,

neva tasmim samaye olāriko attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati,

不_ㄟ僅_ㄣ， 對_ㄟ於_ㄣ這_ㄣ個_ㄟ人_ㄣ來_ㄣ說_ㄟ， 粗_ㄣ重_ㄣ的_ㄟ身_ㄣ體_ㄣ：
『 通_ㄣ過_ㄟ粗_ㄣ糙_ㄣ的_ㄟ肉_ㄣ體_ㄣ， 獲_ㄣ得_ㄟ一_ㄣ個_ㄟ（ 被_ㄟ誤_ㄨ認_ㄣ

為_レ永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（因為是處於無明狀態的睡眠期，所以）是不能被他自己所了知或定義的！

it's not classified either as a gross acquisition of a self

na manomayo attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati;

而且，對於他來說，心意所生的身體：『通過心意所生的星光體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（也是因為處於無明狀態的睡眠期，所以）也是不能被他自己所了知或定義的！

or as a mind-made acquisition of a self.

arūpo attapaṭilābhotveva tasmim samaye saṅkhaṃ gacchati."

那麼，只有『無色的身體』剛好是處於現階段的生命期；所以對於他來說，只有無色的生命體，才是能夠被他自己所了知或定義的！」

It is classified just as a formless acquisition of a self."

第二節 卍 三世因果之平行時空

(*Parallel Space-time of 3 Lives Causality*) [33~34]

一、 平行時空 (*Parallel Universe*) [33]

1. 三世因果 (*Three Lives Causality*) [33]

〔第三十三卷 卍〕 438. "Sace taṃ, citta, evaṃ puccheyyūṃ –

(佛陀問說 :) 「 假設有 人 , 心 象 啊 ! 想
要 提 出 問 題 這 麼 請 教 你 :

"Suppose they were to ask you:

'ahosi tvam atītamaddhānaṃ, na tvam nāhosi;

『 ① 您 在 過 去 的 時 間 裡 , 曾 經 存 在 過 嗎 ?
您 在 過 去 的 時 間 裡 , 不 曾 存 在 過 嗎 ?

'Did you exist in the past? Did you not not exist?

bhavissasi tvam anāgatamaddhānaṃ, na tvam na bhavissasi;

② 您 在 未 來 的 時 間 裡 , 即 將 是 存 在 嗎 ? 您
在 未 來 的 時 間 裡 , 即 將 不 存 在 嗎 ?

Will you exist in the future? Will you not not exist?

atthi tvam etarahi, na tvam natthī'ti,

③ 您 在 現 在 的 時 間 裡 , 當 下 是 存 在 嗎 ? 您

在^ㄅ現^ㄣ在^ㄅ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 當^ㄌ下^ㄣ不^ㄣ存^ㄣ在^ㄅ嗎^ㄣ？ 』

Do you exist now? Do you not not exist?"

evaṃ puṭṭho tvaṃ, citta, kinti byākareyyāsi"ti?

像^ㄌ這^ㄣ些^ㄣ問^ㄣ題^ㄣ， 心^ㄣ象^ㄣ啊^ㄣ！ 你^ㄣ希^ㄣ望^ㄣ怎^ㄣ麼^ㄣ回^ㄣ答^ㄣ他^ㄣ呢^ㄣ？ 』

Thus asked, how would you answer?"

"Sace maṃ, bhante, evaṃ puccheyyumaṃ –

(心^ㄣ象^ㄣ答^ㄣ說^ㄣ：) 「 假^ㄌ設^ㄣ有^ㄣ人^ㄣ， 有^ㄣ德^ㄣ者^ㄣ啊^ㄣ！

想^ㄌ要^ㄣ提^ㄣ出^ㄣ問^ㄣ題^ㄣ這^ㄣ麼^ㄣ請^ㄣ教^ㄣ我^ㄣ：

'ahosi tvaṃ atītamaddhānaṃ, na tvaṃ na ahosi;

『 ① 您^ㄣ在^ㄅ過^ㄣ去^ㄣ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 曾^ㄌ經^ㄣ存^ㄣ在^ㄅ過^ㄣ嗎^ㄣ？

您^ㄣ在^ㄅ過^ㄣ去^ㄣ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 不^ㄣ曾^ㄌ存^ㄣ在^ㄅ過^ㄣ嗎^ㄣ？

bhavissasi tvaṃ anāgatamaddhānaṃ, na tvaṃ na bhavissasi;

② 您^ㄣ在^ㄅ未^ㄣ來^ㄣ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 即^ㄌ將^ㄣ是^ㄣ存^ㄣ在^ㄅ嗎^ㄣ？ 您^ㄣ

在^ㄅ未^ㄣ來^ㄣ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 即^ㄌ將^ㄣ不^ㄣ存^ㄣ在^ㄅ嗎^ㄣ？

atthi tvaṃ etarahi, na tvaṃ natthi"ti.

③ 您^ㄣ在^ㄅ現^ㄣ在^ㄅ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 當^ㄌ下^ㄣ是^ㄣ存^ㄣ在^ㄅ嗎^ㄣ？ 您^ㄣ

在^ㄅ現^ㄣ在^ㄅ的^ㄣ時^ㄣ間^ㄣ裡^ㄣ， 當^ㄌ下^ㄣ不^ㄣ存^ㄣ在^ㄅ嗎^ㄣ？ 』

Evaṃ puṭṭho ahaṃ, bhante, evaṃ byākareyyaṃ –

像^ㄌ這^ㄣ些^ㄣ問^ㄣ題^ㄣ， 有^ㄣ德^ㄣ者^ㄣ啊^ㄣ！ 我^ㄣ想^ㄣ要^ㄣ這^ㄣ麼^ㄣ回^ㄣ答^ㄣ他^ㄣ：

"... Thus asked, lord, I would answer:

'ahosāhaṃ atītamaddhānaṃ, nāhaṃ na ahosiṃ;

『 ① 我_ㄅ在_ㄅ過_ㄟ去_ㄟ的_ㄟ時_ㄅ間_ㄟ裡_ㄟ， 是_ㄅ曾_ㄅ經_ㄟ存_ㄟ在_ㄅ過_ㄟ的_ㄟ！
我_ㄅ在_ㄅ過_ㄟ去_ㄟ的_ㄟ時_ㄅ間_ㄟ裡_ㄟ， 不_ㄟ是_ㄅ不_ㄟ曾_ㄅ存_ㄟ在_ㄅ過_ㄟ的_ㄟ！

I existed in the past. I did not not exist.

bhavissāmaṃ anāgatamaddhānaṃ, nāhaṃ na bhavissāmi;

② 我_ㄅ在_ㄅ未_ㄟ來_ㄟ的_ㄟ時_ㄅ間_ㄟ裡_ㄟ， 是_ㄅ即_ㄟ將_ㄟ是_ㄅ存_ㄟ在_ㄅ的_ㄟ！
我_ㄅ在_ㄅ未_ㄟ來_ㄟ的_ㄟ時_ㄅ間_ㄟ裡_ㄟ， 不_ㄟ是_ㄅ即_ㄟ將_ㄟ不_ㄟ存_ㄟ在_ㄅ的_ㄟ！

I will exist in the future. I will not not exist.

atthāhaṃ etarahi, nāhaṃ natthī'ti.

③ 我_ㄅ在_ㄅ現_ㄟ在_ㄟ的_ㄟ時_ㄅ間_ㄟ裡_ㄟ， 是_ㄅ當_ㄟ下_ㄟ是_ㄅ存_ㄟ在_ㄅ的_ㄟ！
我_ㄅ在_ㄅ現_ㄟ在_ㄟ的_ㄟ時_ㄅ間_ㄟ裡_ㄟ， 不_ㄟ是_ㄅ當_ㄟ下_ㄟ不_ㄟ存_ㄟ在_ㄅ的_ㄟ！ 』

I exist now. I do not not exist.'...

Evam puṭṭho ahaṃ, bhante, evaṃ byākareyyan'ti.

像_ㄅ這_ㄟ些_ㄟ問_ㄟ題_ㄟ， 有_ㄟ德_ㄟ者_ㄟ啊_ㄟ！ 我_ㄅ想_ㄟ要_ㄟ這_ㄟ麼_ㄟ回_ㄟ答_ㄟ
他_ㄟ！ 』

That's how I would answer."

2. 活在當下 (Living in the Present Cycle) [33]

"Sace pana taṃ, citta, evaṃ puccheyyūṃ –

(佛_ㄅ陀_ㄟ接_ㄟ著_ㄟ問_ㄟ說_ㄟ：) 「 假_ㄟ設_ㄟ有_ㄟ人_ㄟ， 心_ㄟ象_ㄟ啊_ㄟ！
還_ㄟ想_ㄟ要_ㄟ提_ㄟ出_ㄟ問_ㄟ題_ㄟ這_ㄟ麼_ㄟ請_ㄟ教_ㄟ你_ㄟ：

"Suppose, Citta, they were to ask you:

'yo te ahosi atīto attapaṭilābho, sova [sveva (sī. pī.), soyeva (syā.)] te attapaṭilābho sacco, mogho anāgato, mogho paccuppanno?

『 ① 無[×]論^カ您^ヲ過^ク去^ク獲^ク得^ク的^カ生^ム命^ノ體^ニ是^ハ什^ニ麼^ニ？ 只^ハ有^ハ它^ヲ才^カ是^ハ您^ヲ真^ニ正^ニ獲^ク得^ク的^カ生^ム命^ノ體^ニ——而^ル未^ク來^カ和^シ現^ニ在^ス的^カ生^ム命^ノ體^ニ， （對^ス於^ニ您^ヲ來^カ說^ス） 都^ハ是^ハ處^ニ於^ニ無[×]明^ノ狀^ノ態^ニ（的^カ隨^ス眠^ノ期^ニ） ， 所^レ以^テ都^ハ是^ハ不^レ起^ス作^ス用^ノ的^カ嗎^ニ？

'Whatever your past acquisition of a self: Is that alone your true acquisition of self, while the future & present ones are null & void?

Yo [yo vā (pī.)] te bhavissati anāgato attapaṭilābho, sova te attapaṭilābho sacco, mogho atīto, mogho paccuppanno?

② 無[×]論^カ您^ヲ未^ク來^カ獲^ク得^ク的^カ生^ム命^ノ體^ニ是^ハ什^ニ麼^ニ？ 只^ハ有^ハ它^ヲ才^カ是^ハ您^ヲ真^ニ正^ニ獲^ク得^ク的^カ生^ム命^ノ體^ニ——而^ル過^ク去^ク和^シ現^ニ在^ス的^カ生^ム命^ノ體^ニ， （對^ス於^ニ您^ヲ來^カ說^ス） 都^ハ是^ハ處^ニ於^ニ無[×]明^ノ狀^ノ態^ニ（的^カ隨^ス眠^ノ期^ニ） ， 所^レ以^テ都^ハ是^ハ不^レ起^ス作^ス用^ノ的^カ嗎^ニ？

Whatever your future acquisition of a self: Is that alone your true acquisition of a self, while the past & present ones are null & void?

Yo [yo vā (pī.)] te etarahi paccuppanno attapaṭilābho, sova [so ca (ka.)] te attapaṭilābho sacco, mogho atīto, mogho anāgato'ti.

③ 無[×]論^カ您^ヲ現^ニ在^ス獲^ク得^ク的^カ生^ム命^ノ體^ニ是^ハ什^ニ麼^ニ？ 只^ハ有^ハ它^ヲ才^カ是^ハ您^ヲ真^ニ正^ニ獲^ク得^ク的^カ生^ム命^ノ體^ニ——而^ル過^ク去^ク和^シ未^ク來^カ的^カ生^ム命^ノ體^ニ， （對^ス於^ニ您^ヲ來^カ說^ス） 都^ハ是^ハ處^ニ於^ニ無[×]明^ノ狀^ノ態^ニ（的^カ隨^ス眠^ノ期^ニ） ， 所^レ以^テ都^ハ是^ハ不^レ起^ス作^ス用^ノ的^カ嗎^ニ？ 』

Whatever your present acquisition of a self: Is that alone your true acquisition of a

self, while the past & future ones are null & void?'

Evaṃ puṭṭho tvaṃ, citta, kinti byākareyyāsi"ti?

像^ㄩ這^ㄣ些^ㄣ問^ㄣ題^ㄣ， 心^ㄩ象^ㄩ啊^ㄩ！ 你^ㄣ希^ㄣ望^ㄣ怎^ㄣ麼^ㄣ回^ㄣ答^ㄣ他^ㄣ呢^ㄣ？ 」

Thus asked, how would you answer?"

"Sace pana maṃ, bhante, evaṃ puccheyyūṃ –

（ 心^ㄩ象^ㄩ答^ㄣ說^ㄣ： ） 「 假^ㄣ設^ㄣ有^ㄣ人^ㄣ， 有^ㄣ德^ㄣ者^ㄣ啊^ㄣ！ 還^ㄣ想^ㄣ要^ㄣ提^ㄣ出^ㄣ問^ㄣ題^ㄣ這^ㄣ麼^ㄣ請^ㄣ教^ㄣ我^ㄣ：

'yo te ahosi atīto attapaṭilābho, sova te attapaṭilābho sacco, mogho anāgato, mogho paccuppanno.

『 ① 無^ㄣ論^ㄣ您^ㄣ過^ㄣ去^ㄣ獲^ㄣ得^ㄣ的^ㄣ生^ㄣ命^ㄣ體^ㄣ是^ㄣ什^ㄣ麼^ㄣ？ 只^ㄣ有^ㄣ它^ㄣ才^ㄣ是^ㄣ您^ㄣ真^ㄣ正^ㄣ獲^ㄣ得^ㄣ的^ㄣ生^ㄣ命^ㄣ體^ㄣ——而^ㄣ未^ㄣ來^ㄣ和^ㄣ現^ㄣ在^ㄣ的^ㄣ生^ㄣ命^ㄣ體^ㄣ， （ 對^ㄣ於^ㄣ您^ㄣ來^ㄣ說^ㄣ） 都^ㄣ是^ㄣ處^ㄣ於^ㄣ無^ㄣ明^ㄣ狀^ㄣ態^ㄣ（ 的^ㄣ隨^ㄣ眠^ㄣ期^ㄣ） ， 所^ㄣ以^ㄣ都^ㄣ是^ㄣ不^ㄣ起^ㄣ作^ㄣ用^ㄣ的^ㄣ嗎^ㄣ？

Yo te bhavissati anāgato attapaṭilābho, sova te attapaṭilābho sacco, mogho atīto, mogho paccuppanno.

② 無^ㄣ論^ㄣ您^ㄣ未^ㄣ來^ㄣ獲^ㄣ得^ㄣ的^ㄣ生^ㄣ命^ㄣ體^ㄣ是^ㄣ什^ㄣ麼^ㄣ？ 只^ㄣ有^ㄣ它^ㄣ才^ㄣ是^ㄣ您^ㄣ真^ㄣ正^ㄣ獲^ㄣ得^ㄣ的^ㄣ生^ㄣ命^ㄣ體^ㄣ——而^ㄣ過^ㄣ去^ㄣ和^ㄣ現^ㄣ在^ㄣ的^ㄣ生^ㄣ命^ㄣ體^ㄣ， （ 對^ㄣ於^ㄣ您^ㄣ來^ㄣ說^ㄣ） 都^ㄣ是^ㄣ處^ㄣ於^ㄣ無^ㄣ明^ㄣ狀^ㄣ態^ㄣ（ 的^ㄣ隨^ㄣ眠^ㄣ期^ㄣ） ， 所^ㄣ以^ㄣ都^ㄣ是^ㄣ不^ㄣ起^ㄣ作^ㄣ用^ㄣ的^ㄣ嗎^ㄣ？

Yo te etarahi paccuppanno attapaṭilābho, sova te attapaṭilābho sacco, mogho atīto, mogho anāgato'ti.

③ 無^レ論^カ您^ヲ現^ニ在^ス獲^テ得^タ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ是^ハ什^ニ麼^ノ？ 只^レ有^レ它^ヲ才^チ是^ハ您^ヲ真^ニ正^ニ獲^テ得^タ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ——而^レ過^ク去^キ和^シ未^キ來^ノ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ， （對^ス於^ニ您^ヲ來^ル說^ス） 都^モ是^ハ處^ニ於^ニ無^レ明^ノ狀^ノ態^ニ（的^ノ隨^ニ眠^ノ期^ニ） ， 所^レ以^テ都^モ是^ハ不^レ起^ス作^ス用^ノ的^ノ嗎[？] 』

Evam puṭṭho ahaṃ, bhante, evaṃ byākareyyaṃ –

像^ニ這^ニ些^ノ問^ノ題^ニ， 有^レ德^者啊[！] 我^ハ想^ス要^ス這^ニ麼^ノ回^ニ答^ス他^ヲ：

"...Thus asked, lord, I would answer:

'yo me ahosi atīto attapaṭilābho, sova me attapaṭilābho tasmim samaye sacco ahosi, mogho anāgato, mogho paccuppanno.

『 ① 無^レ論^カ我^ハ過^ク去^キ獲^テ得^タ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ是^ハ什^ニ麼^ノ？ 在^ニ曾^ニ經^ニ處^ニ於^ニ那^ノ個^ノ生^ノ命^ノ期^ニ的^ノ當^ノ下^ニ， 只^レ有^レ它^ヲ才^チ是^ハ我^ハ真^ニ正^ニ獲^テ得^タ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ——而^レ未^キ來^ノ和^シ現^ニ在^ス的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ， （對^ス於^ニ當^ノ下^ニ的^ノ我^ハ來^ル說^ス） 都^モ是^ハ處^ニ於^ニ無^レ明^ノ狀^ノ態^ニ（的^ノ隨^ニ眠^ノ期^ニ） ， 所^レ以^テ都^モ是^ハ不^レ起^ス作^ス用^ノ的^ノ！

'Whatever my past acquisition of a self: on that occasion, that alone was my true acquisition of a self, while future & present ones were null & void.

Yo me bhavissati anāgato attapaṭilābho, sova me attapaṭilābho tasmim samaye sacco bhavissati, mogho atīto, mogho paccuppanno.

② 無^レ論^カ我^ハ未^キ來^ノ獲^テ得^タ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ是^ハ什^ニ麼^ノ？ 在^ニ即^ニ將^ニ處^ニ於^ニ那^ノ個^ノ生^ノ命^ノ期^ニ的^ノ當^ノ下^ニ， 只^レ有^レ它^ヲ才^チ是^ハ我^ハ

真正獲得的生命體——而過去和現在的的生命體，
（對於當下的我來說）都是處於無明狀態
（的睡眠期），所以都是不起作用的！

Whatever my future acquisition of a self: on that occasion, that alone will be my true acquisition of a self, while the past & present ones will be null & void.

Yo me etarahi paccuppanno attapaṭilābho, sova me attapaṭilābho sacco, mogho atīto, mogho anāgato'ti.

③ 無論我現在獲得的生命體是什麼？只有它才是我真正獲得的生命體——而過去和未來的生命體，
（對於當下的我來說）都是處於無明狀態（的睡眠期），所以都是不起作用的！』

Whatever my present acquisition of a self: on that occasion, that alone is my true acquisition of a self, while the past & future ones are null & void.'

Evam puṭṭho ahaṃ, bhante, evaṃ byākareyyan'ti.

像這些問題，有德者啊！我想要這麼回答他！』

二、三種我得之生命期

(Cycle of Three Life Forms) [34]

1. 粗重身之生命期

(Life Cycle of Gross Body) [34]

〔第三十四卷 ㊟〕 439. "Evameva kho, citta, yasmim samaye olāriko attapaṭilābho hoti,

(佛陀開示說：) 「的確，就像這樣！心啊！無論如何，當一個粗重的身體：

『通過粗糙的肉體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』是處於（現階段）生命期；

neva tasmim samaye manomayo attapaṭilābhoti saṅkham gacchati,

不僅，對於這個人來說，心意所生的身體：

『通過心意所生的星光體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（因為是處於無明狀態的睡眠期，所以）是不能被他自己所了知或定義的！

"In the same way, Citta, when there is a gross acquisition of a self...

na arūpo attapaṭilābhoti saṅkham gacchati.

而且，對於他來說，無色的身體：『通過

無×色×無×相×的×（感×知×，能×照×見×空×性×，猶×如×清×淨×自×性×）獲×得×一×個×（被×誤×認×為×）永×恆×不×變×的×真×實×本×體×——以×「自×我×」為×中×心×的×想×法×』
 （也×是×因×為×處×於×無×明×狀×態×的×隨×眠×期×，所×以×）也×是×不×能×被×他×自×己×所×了×知×或×定×義×的×！

Oḷāriko attapaṭilābho tveva tasmiṃ samaye saṅkham gacchati.

那×麼×，只×有×『粗×重×的×身×體×』剛×好×是×處×於×現×階×段×的×生×命×期×；所×以×只×有×粗×重×的×生×命×體×，才×是×能×夠×被×他×自×己×所×了×知×或×定×義×的×！

it's classified just as a gross acquisition of a self.

2. 意生身之生命期

(Life Cycle of Mind-born Body) [34]

Yasmiṃ, citta, samaye manomayo attapaṭilābho hoti...pe...

無×論×如×何×，心×象×啊×！當×一×個×人×心×意×所×生×的×身×體×：『通×過×心×意×所×生×的×星×光×體×，獲×得×一×個×（被×誤×認×為×）永×恆×不×變×的×真×實×本×體×——以×「自×我×」為×中×心×的×想×法×』是×處×於×（現×階×段×的×）生×命×期×；

When there is a mind-made acquisition of a self...

不×僅×，對×於×這×個×人×來×說×，粗×重×的×身×體×：『通×過×粗×糙×的×肉×體×，獲×得×一×個×（被×誤×認×

為_レ）永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ「自_レ我_レ」為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ』（因為_レ是_レ處_レ於_レ無_レ明_レ狀_レ態_レ的_レ隨_レ眠_レ期_レ，所以_レ）是_レ不_レ能_レ被_レ他_レ自_レ己_レ所_レ了_レ知_レ或_レ定_レ義_レ的_レ！

而_レ且_レ，對_レ於_レ他_レ來_レ說_レ，無_レ色_レ的_レ身_レ體_レ：『通_レ過_レ無_レ色_レ無_レ相_レ的_レ（感_レ知_レ，能_レ照_レ見_レ空_レ性_レ，猶_レ如_レ清_レ淨_レ自_レ性_レ）獲_レ得_レ一_レ個_レ（被_レ誤_レ認_レ為_レ）永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ「自_レ我_レ」為_レ中_レ心_レ的_レ想_レ法_レ』（也_レ是_レ因_レ為_レ處_レ於_レ無_レ明_レ狀_レ態_レ的_レ隨_レ眠_レ期_レ，所以_レ）也_レ是_レ不_レ能_レ被_レ他_レ自_レ己_レ所_レ了_レ知_レ或_レ定_レ義_レ的_レ！

那_レ麼_レ，只_レ有_レ『心_レ意_レ所_レ生_レ的_レ身_レ體_レ』剛_レ好_レ是_レ處_レ於_レ現_レ階_レ段_レ的_レ生_レ命_レ期_レ；所以_レ對_レ於_レ他_レ來_レ說_レ，只_レ有_レ心_レ意_レ所_レ生_レ的_レ生_レ命_レ體_レ，才_レ是_レ能_レ夠_レ被_レ他_レ自_レ己_レ所_レ了_レ知_レ或_レ定_レ義_レ的_レ！

3. 無色身之生命期

(Life Cycle of Formless Body) [34]

yasmiṃ, citta, samaye arūpo attapaṭilābho hoti,

無_レ論_レ如_レ何_レ，心_レ象_レ啊_レ！當_レ一_レ個_レ人_レ無_レ色_レ的_レ身_レ體_レ：『通_レ過_レ無_レ色_レ無_レ相_レ的_レ（感_レ知_レ，能_レ照_レ見_レ空_レ性_レ，猶_レ如_レ清_レ淨_レ自_レ性_レ）獲_レ得_レ一_レ個_レ（被_レ誤_レ認_レ為_レ）永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_レ實_レ本_レ體_レ——以_レ「自_レ我_レ」為_レ中_レ心_レ的_レ

想^{ㄒㄧㄥˇ}法^{ㄉㄜˇ}』 是^ㄕ處^{ㄉㄨˋ}於^ㄣ（現^{ㄒㄧㄢˋ}階^ㄟ段^{ㄉㄨㄢˋ}的^{ㄉㄜ}） 生^ㄕ命^{ㄇㄧㄥˋ}期^ㄟ；

When there is a formless acquisition of a self,

neva tasmim samaye olāriko attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati,

不^ㄉ僅^ㄟ， 對^ㄉ於^ㄣ這^ㄓ個^ㄟ人^ㄣ來^ㄕ說^ㄟ， 粗^ㄘ重^ㄟ的^ㄉ身^ㄕ體^ㄟ：

『通^ㄊ過^ㄟ粗^ㄘ糙^ㄟ的^ㄉ肉^ㄕ體^ㄟ， 獲^ㄕ得^ㄟ一^ㄟ個^ㄟ（被^ㄅ誤^ㄟ認^ㄟ為^ㄟ）永^ㄩ恆^ㄟ不^ㄉ變^ㄟ的^ㄉ真^ㄕ實^ㄟ本^ㄕ體^ㄟ——以^ㄣ「自^ㄗ我^ㄟ」為^ㄟ中^ㄕ心^ㄟ的^ㄉ想^ㄒ法^ㄉ』（因^ㄣ為^ㄟ是^ㄕ處^ㄉ於^ㄣ無^ㄣ明^ㄟ狀^ㄟ態^ㄟ的^ㄉ隨^ㄟ眠^ㄟ期^ㄟ，所^ㄕ以^ㄣ）是^ㄕ不^ㄉ能^ㄟ被^ㄅ他^ㄟ自^ㄗ己^ㄟ所^ㄕ了^ㄟ知^ㄟ或^ㄟ定^ㄟ義^ㄟ的^ㄉ！

it's not classified either as a gross acquisition of a self

na manomayo attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati;

而^ㄦ且^ㄟ， 對^ㄉ於^ㄣ他^ㄟ來^ㄕ說^ㄟ， 心^ㄒ意^ㄟ所^ㄕ生^ㄟ的^ㄉ身^ㄕ體^ㄟ：

『通^ㄊ過^ㄟ心^ㄒ意^ㄟ所^ㄕ生^ㄟ的^ㄉ星^ㄒ光^ㄟ體^ㄟ， 獲^ㄕ得^ㄟ一^ㄟ個^ㄟ（被^ㄅ誤^ㄟ認^ㄟ為^ㄟ）永^ㄩ恆^ㄟ不^ㄉ變^ㄟ的^ㄉ真^ㄕ實^ㄟ本^ㄕ體^ㄟ——以^ㄣ「自^ㄗ我^ㄟ」為^ㄟ中^ㄕ心^ㄟ的^ㄉ想^ㄒ法^ㄉ』（也^ㄟ是^ㄕ因^ㄣ為^ㄟ是^ㄕ處^ㄉ於^ㄣ無^ㄣ明^ㄟ狀^ㄟ態^ㄟ的^ㄉ隨^ㄟ眠^ㄟ期^ㄟ，所^ㄕ以^ㄣ）也^ㄟ是^ㄕ不^ㄉ能^ㄟ被^ㄅ他^ㄟ自^ㄗ己^ㄟ所^ㄕ了^ㄟ知^ㄟ或^ㄟ定^ㄟ義^ㄟ的^ㄉ！

or as a mind-made acquisition of a self.

arūpo attapaṭilābho tveva tasmim samaye saṅkhaṃ gacchati."

那^ㄋ麼^ㄟ， 只^ㄓ有^ㄟ『無^ㄣ色^ㄟ的^ㄉ身^ㄕ體^ㄟ』剛^ㄍ好^ㄟ是^ㄕ處^ㄉ於^ㄣ現^ㄒ階^ㄟ段^ㄟ的^ㄉ生^ㄕ命^ㄟ期^ㄟ；所^ㄕ以^ㄣ對^ㄉ於^ㄣ他^ㄟ來^ㄕ說^ㄟ， 只^ㄓ有^ㄟ無^ㄣ色^ㄟ的^ㄉ生^ㄕ命^ㄟ體^ㄟ，才^ㄕ是^ㄕ能^ㄟ夠^ㄟ被^ㄅ他^ㄟ自^ㄗ己^ㄟ所^ㄕ了^ㄟ知^ㄟ或^ㄟ定^ㄟ義^ㄟ的^ㄉ！」

It's classified just as a formless acquisition of a self."

第三節 卍 出世间之道跡

(Way of Transcendence Life Cycle) [35]

一、涅槃如乳酪酥醍之最後精華

(Nibbana is like the Last Essence of Ghee) [35]

〔第三十五卷 卍〕 440. "Seyyathāpi, citta, gavā khīraṃ,

(佛^{ㄈㄛˊ}陀^{ㄊㄜˊ}接^{ㄐㄧㄝˊ}著^{ㄓㄨˋ}說^{ㄕㄨㄛˊ}：) 「也^{ㄜˊ}就^{ㄐㄩˊ}像^{ㄒㄩㄥˊ}， 心^{ㄒㄩㄣˊ}象^{ㄒㄩㄤˊ}啊^{ㄚˊ}！ ①

牛^{ㄋㄩˊ}奶^{ㄋㄞˊ}， 是^ㄕ來^{ㄌㄞˊ}自^ㄗ奶^{ㄋㄞˊ}牛^{ㄋㄩˊ}；

"Just as when milk comes from a cow,

khīramhā dadhi,

② 凝^{ㄋㄩㄥˊ}乳^{ㄌㄩˊ}， 是^ㄕ來^{ㄌㄞˊ}自^ㄗ牛^{ㄋㄩˊ}奶^{ㄋㄞˊ} (的^{ㄉㄇˊ}發^{ㄈㄞˊ}酵^{ㄒㄩㄞˊ}) ；

curds from milk,

dadhimhā navanītaṃ,

③ 鮮^{ㄒㄩㄢˊ}奶^{ㄋㄞˊ}油^{ㄩˊ}， 是^ㄕ來^{ㄌㄞˊ}自^ㄗ凝^{ㄋㄩㄥˊ}乳^{ㄌㄩˊ} (的^{ㄉㄇˊ}提^{ㄊㄧˊ}煉^{ㄌㄩㄢˊ}) ；

butter from curds,

navanītamhā sappi,

④ 澄^{ㄔㄥˊ}清^{ㄑㄩㄥˊ}熟^{ㄕㄨˊ}酥^{ㄙㄨˊ}油^{ㄩˊ}， 是^ㄕ來^{ㄌㄞˊ}自^ㄗ鮮^{ㄒㄩㄢˊ}奶^{ㄋㄞˊ}油^{ㄩˊ} (的^{ㄉㄇˊ}再^{ㄗㄞˊ}提^{ㄊㄧˊ}煉^{ㄌㄩㄢˊ}) ；

ghee from butter,

sappimhā sappimaṇḍo.

⑤ 醍^{ㄊㄧˊ}醐^{ㄏㄨˊ}味^{ㄨㄟˊ}， 是^ㄕ來^{ㄌㄞˊ}自^ㄗ澄^{ㄔㄥˊ}清^{ㄑㄩㄥˊ}熟^{ㄕㄨˊ}酥^{ㄙㄨˊ}油^{ㄩˊ}精^{ㄐㄩㄥˊ}華^{ㄏㄨㄚˊ} (的^{ㄉㄇˊ}最^{ㄇㄞˊ})

後_レ提_去煉_カカ_マ！

and the skimmings of ghee from ghee.

1. 牛乳之喻 (*Metaphor of Milk*) [35]

Yasmiṃ samaye khīraṃ hoti, neva tasmīṃ samaye dadhīti saṅkhaṃ gacchati,

當_カ它_チ是_ハ牛_ニ奶_ヲ時_ハ， 它_チ不_レ會_レ成_ル為_ス不_レ同_ニ時_ハ期_ノ的_カ凝_ル乳_ニ；

When there is milk, it's not classified as curds,

na navaṇīṭanti saṅkhaṃ gacchati,

不_レ會_レ成_ル為_ス（不_レ同_ニ時_ハ期_ノ的_カ）鮮_ニ奶_ヲ油_ニ；

butter,

na sappīti saṅkhaṃ gacchati,

不_レ會_レ成_ル為_ス（不_レ同_ニ時_ハ期_ノ的_カ）澄_ル清_ニ熟_ル酥_ニ油_ニ；

ghee,

na sappimaṇḍoti saṅkhaṃ gacchati;

也_セ不_レ會_レ成_ル為_ス（不_レ同_ニ時_ハ期_ノ的_カ）醍_ニ醐_ノ味_ニ。

or skimmings of ghee.

khīraṃ tveva tasmīṃ samaye saṅkhaṃ gacchati.

它_チ只_ニ會_レ成_ル為_ス這_ニ個_ノ時_ハ期_ノ的_カ牛_ニ奶_ヲ！

It's classified just as milk.

2. 乳酪之喻 (Metaphor of Curds) [35]

Yasmiṃ samaye dadhi hoti...pe...

當它^{ㄉㄨˋ ㄓㄧˊ}是^{ㄅㄣˊ}凝^{ㄋㄧˊ}乳^{ㄌㄩˊ}時^{ㄕㄨˊ}， 它^{ㄉㄨˋ}不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}牛^{ㄋㄨˊ}奶^{ㄋㄨˊ}；

When there are curds...

不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}（不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}） 鮮^{ㄒㄩㄢˊ}奶^{ㄋㄨˊ}油^{ㄩˊ}；

不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}（不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}） 澄^{ㄔㄨㄥˊ}清^{ㄕㄨㄥˊ}熟^{ㄕㄨˊ}酥^{ㄕㄨˊ}油^{ㄩˊ}；

也^{ㄝˊ}不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}（不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}） 醍^{ㄊㄧˊ}醐^{ㄏㄨˊ}味^{ㄨㄟˊ}。

它^{ㄉㄨˋ}只^{ㄗㄧˊ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}這^{ㄓㄜˊ}個^{ㄍㄨˊ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}凝^{ㄋㄧˊ}乳^{ㄌㄩˊ}！

3. 生酥之喻 (Metaphor of Butter) [35]

navanītaṃ hoti...

當它^{ㄉㄨˋ ㄓㄧˊ}是^{ㄅㄣˊ}鮮^{ㄒㄩㄢˊ}奶^{ㄋㄨˊ}油^{ㄩˊ}時^{ㄕㄨˊ}， 它^{ㄉㄨˋ}不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}牛^{ㄋㄨˊ}奶^{ㄋㄨˊ}；

When there is butter...

不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}（不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}） 凝^{ㄋㄧˊ}乳^{ㄌㄩˊ}；

不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}（不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}） 澄^{ㄔㄨㄥˊ}清^{ㄕㄨㄥˊ}熟^{ㄕㄨˊ}酥^{ㄕㄨˊ}油^{ㄩˊ}；

也^{ㄝˊ}不^{ㄉㄨˋ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}（不^{ㄉㄨˋ}同^{ㄉㄨˋ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}） 醍^{ㄊㄧˊ}醐^{ㄏㄨˊ}味^{ㄨㄟˊ}。

它^{ㄉㄨˋ}只^{ㄗㄧˊ}會^{ㄕㄨㄟˊ}成^{ㄕㄨㄟˊ}為^{ㄌㄩˊ}這^{ㄓㄜˊ}個^{ㄍㄨˊ}時^{ㄕㄨˊ}期^{ㄕㄨˊ}的^{ㄉㄨˋ}鮮^{ㄒㄩㄢˊ}奶^{ㄋㄨˊ}油^{ㄩˊ}！

4. 熟酥之喻 (*Metaphor of Ghee*) [35]

sappi hoti...

當它^カ是^ハ澄^レ清^ク熟^ク酥^ク油^ク時^ハ， 它^カ不^レ會^レ成^レ為^ル不^レ同^ク時^ハ期^ノ的^カ牛^ノ奶^ヲ；

When there is ghee...

不^レ會^レ成^レ為^ル（不^レ同^ク時^ハ期^ノ的^カ）凝^ル乳^ヲ；

不^レ會^レ成^レ為^ル（不^レ同^ク時^ハ期^ノ的^カ）鮮^ナ奶^ヲ油^ヲ；

也^セ不^レ會^レ成^レ為^ル（不^レ同^ク時^ハ期^ノ的^カ）醍^チ醐^ヲ味^ヲ。

它^カ只^ハ會^レ成^レ為^ル這^ノ個^ノ時^ハ期^ノ的^カ澄^レ清^ク熟^ク酥^ク油^ク！

5. 醍醐味之喻

(*Metaphor of Ghee's Essence*) [35]

sappimaṇḍo hoti, neva tasmim samaye khīranti saṅkhaṃ gacchati,

當它^カ是^ハ醍^チ醐^ヲ味^ヲ時^ハ， 它^カ不^レ會^レ成^レ為^ル不^レ同^ク時^ハ期^ノ的^カ牛^ノ奶^ヲ；

When there are the skimmings of ghee, they're not classified as milk,

na dadhīti saṅkhaṃ gacchati,

不^レ會^レ成^レ為^ル（不^レ同^ク時^ハ期^ノ的^カ）凝^ル乳^ヲ；

curds,

na navanīṭanti saṅkhaṃ gacchati,

不_レ會_レ成_レ為_レ（不_レ同_レ時_レ期_レ的_レ）鮮_二奶_一油_二；

butter,

na sappīti saṅkhaṃ gacchati;

也_レ不_レ會_レ成_レ為_レ（不_レ同_レ時_レ期_レ的_レ）澄_二清_一熟_二酥_一油_二。

or ghee.

sappimaṇḍo tveva tasmim samaye saṅkhaṃ gacchati.

它_レ只_レ會_レ成_レ為_レ這_二個_一時_レ期_レ的_レ醍_二醐_一味_レ！

They're classified just as the skimmings of ghee.

二、三種我得之出離

(Free from the Cycle of Three Life Forms) [35]

1. 粗重身之出離

(Free from the Cycle of Gross Body) [35]

Evameva kho, citta, yasmim samaye oḷāriko attapaṭilābho hoti...pe...

的_レ確_二，就_レ像_二這_一樣_二！心_二象_一啊_レ！無_レ論_二如_一何_レ，當_レ
一_レ個_レ人_二粗_一重_二的_レ身_二體_一：『通_二過_一粗_二糙_一的_レ肉_二體_一，
獲_レ得_二一_レ個_レ（被_レ誤_レ認_レ為_レ）永_レ恆_レ不_レ變_レ的_レ真_二實_一本_二體_一——以_レ「自_レ我_レ」為_レ中_二心_一的_レ想_二法_一』是_レ處_二於_一
（現_二階_一段_二的_レ）生_二命_一期_レ；

不僅，對於這個人來說，心意所生的身體：『通過心意所生的星光體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（因為是處於無明狀態的睡眠期，所以）是不能被他自己所了知或定義的！

In the same way, when there is a gross acquisition of a self...

而且，對於他來說，無色的身體：『通過無色無相的（感知，能照見空性，猶如清淨自性）獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（也是因為處於無明狀態的睡眠期，所以）也是不能被他自己所了知或定義的！

那麼，只有『粗重的身體』剛好是處於現階段的生命期；所以只有粗重的生命體，才是能夠被他自己所了知或定義的！

it's classified just as a gross acquisition of a self.

2. 意生身之出離

(Free from the Cycle of Mind-born Body) [35]

yasmim, citta, samaye manomayo attapaṭilābho hoti...pe...

無^レ論^ハ如^レ何^ニ， 心^ヲ象^ヲ啊^ヤ！ 當^レ一^ノ個^ノ人^ノ心^ヲ意^ヲ所^レ生^ス的^ニ身^ヲ體^ニ： 『通^ス過^ス心^ヲ意^ヲ所^レ生^ス的^ニ星^ヲ光^ヲ體^ニ， 獲^ク得^ク一^ノ個^ノ（被^テ誤^ル認^ム為^ス）永^ニ恆^ニ不^レ變^ズ的^ニ真^ニ實^ニ本^ニ體^ニ——以^テ「自^レ我^ヲ」為^ス中^ニ心^ヲ的^ニ想^ヲ法^ヲ』是^レ處^ニ於^ニ（現^ニ階^ニ段^ニ的^ニ）生^ス命^ヲ期^ス；

When there is a mind-made acquisition of a self...

不^レ僅^ニ， 對^ス於^ニ這^ノ個^ノ人^ノ來^テ說^フ， 粗^ニ重^ニ的^ニ身^ヲ體^ニ： 『通^ス過^ス粗^ニ糙^ニ的^ニ肉^ヲ體^ニ， 獲^ク得^ク一^ノ個^ノ（被^テ誤^ル認^ム為^ス）永^ニ恆^ニ不^レ變^ズ的^ニ真^ニ實^ニ本^ニ體^ニ——以^テ「自^レ我^ヲ」為^ス中^ニ心^ヲ的^ニ想^ヲ法^ヲ』（因^ニ為^ス是^レ處^ニ於^ニ無^ニ明^ニ狀^ニ態^ニ的^ニ隨^ニ眠^ニ期^ス， 所^レ以^ニ）是^レ不^レ能^ズ被^テ他^ノ自^レ己^ノ所^レ了^ス知^ニ或^ニ定^ニ義^ニ的^ニ！

而^レ且^ニ， 對^ス於^ニ他^ノ來^テ說^フ， 無^ニ色^ニ的^ニ身^ヲ體^ニ： 『通^ス過^ス無^ニ色^ニ無^ニ相^ニ的^ニ（感^ス知^ニ， 能^テ照^ス見^ス空^ヲ性^ヲ， 猶^ニ如^ニ清^ニ淨^ニ自^レ性^ヲ）獲^ク得^ク一^ノ個^ノ（被^テ誤^ル認^ム為^ス）永^ニ恆^ニ不^レ變^ズ的^ニ真^ニ實^ニ本^ニ體^ニ——以^テ「自^レ我^ヲ」為^ス中^ニ心^ヲ的^ニ想^ヲ法^ヲ』（也^ニ是^レ因^ニ為^ス處^ニ於^ニ無^ニ明^ニ狀^ニ態^ニ的^ニ隨^ニ眠^ニ期^ス， 所^レ以^ニ）也^ニ是^レ不^レ能^ズ被^テ他^ノ自^レ己^ノ所^レ了^ス知^ニ或^ニ定^ニ義^ニ的^ニ！

那麼，只有『心意所生的身體』剛好是處於現階段的生命期；所以對於他來說，只有心意所生的生命體，才是能夠被他自己所了知或定義的！

3. 無色身之出離

(Free from the Cycle of Formless Body) [35]

yasmim, citta, samaye arūpo attapaṭilābho hoti,

無論如何，心象啊！當一個無色的身體：『通過無色無相的（感知，能照見空性，猶如清淨自性）獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』是處於（現階段的）生命期；

When there is a formless acquisition of a self,

neva tasmim samaye oḷāriko attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati,

不僅，對於這個人來說，粗重的身體：『通過粗糙的肉體，獲得一個（被誤認為）永恆不變的真實本體——以「自我」為中心的想法』（因為是處於無明狀態的睡眠期，所以）是不能被他自己所了知或定義的！

it's not classified either as a gross acquisition of a self

na manomayo attapaṭilābhoti saṅkhaṃ gacchati;

而^レ且^セ， 對^カ於^ニ他^カ來^カ說^セ， 心^ノ意^ノ所^ヨ生^ス的^ノ身^ノ體^ニ：

『 通^ス過^シ心^ノ意^ノ所^ヨ生^ス的^ノ星^ノ光^ノ體^ニ， 獲^ク得^ク一^ニ個^ノ（ 被^テ誤^ル認^ス為^ス） 永^ニ恆^ニ不^レ變^ス的^ノ真^ニ實^ノ本^ノ體^ニ——以^テ「 自^レ我^ニ」 為^ス中^ノ心^ノ的^ノ想^ノ法^ニ』 （ 也^ニ是^ニ因^ニ為^ス處^ニ於^ニ無^ニ明^ノ狀^ノ態^ノ的^ノ隨^ニ眠^ノ期^ニ， 所^ヨ以^ニ） 也^ニ是^ニ不^レ能^ク被^テ他^カ自^レ己^ノ所^ヨ了^ス知^ス或^シ定^ス義^ノ的^ノ！

or as a mind-made acquisition of a self.

arūpo attapaṭilābho tveva tasmim samaye saṅkhaṃ gacchati.

那^ニ麼^ニ， 只^ニ有^ニ『 無^ニ色^ノ的^ノ身^ノ體^ニ』 剛^ニ好^ニ是^ニ處^ニ於^ニ現^ニ階^ノ段^ノ的^ノ生^ノ命^ノ期^ニ； 所^ヨ以^ニ對^カ於^ニ他^カ來^カ說^セ， 只^ニ有^ニ無^ニ色^ノ的^ノ生^ノ命^ノ體^ニ， 才^ニ是^ニ能^ク夠^ク被^テ他^カ自^レ己^ノ所^ヨ了^ス知^ス或^シ定^ス義^ノ的^ノ！

It's classified just as a formless acquisition of a self.

三、 以世俗諦喻四聖諦

(Explaining the 4-Noble Truths in a Conventional Way) [35]

Imā kho citta, lokasamaññā

當^ニ然^ニ， 心^ノ象^ノ啊^ニ！ 這^ニ些^ニ都^ニ是^ニ符^ニ合^ニ世^ノ間^ノ人^ノ許^ニ多^ニ的^ノ俗^ノ稱^ニ——

Citta, these are the world's designations,

lokaniruttiyo

世^ア間^ハ人^タ許^ツ多^カ語^コ言^ハ學^ブ上^ノ的^ノ知^チ識^シ；

the world's expressions,

lokavohārā

世^ア間^ハ人^タ許^ツ多^カ慣^ク用^フ語^コ的^ノ表^ハ達^ス方^フ式^シ；

the world's ways of speaking,

lokapaññattiyo,

世^ア間^ハ人^タ所^レ施^セ設^ス的^ノ許^ツ多^カ概^ク念^ニ。

the world's descriptions,

yāhi tathāgato voharati aparāmasan"ti.

無^ク論^ハ如^レ何^ニ！ 如^レ來^リ我^ガ只^シ是^レ因^レ為^ス要^ニ（ 幫^タ助^ス人^タ們^ノ捨^テ棄^ス有^レ關^ス三^ハ種^ニ『 我^ガ得^キ』 的^ノ一^ニ切^ニ而^レ願^ハ意^ニ） 宣^ス講^ス（ 既^ハ真^ニ實^ニ又^ハ有^レ根^ニ據^ス的^ノ阿^ラ羅^漢聖^ノ道^ヲ與^ハ聖^ノ果^ニ——亦^ハ即^ニ全^ニ面^ニ明^ニ確^ニ究^ニ竟^ニ的^ノ四^ハ聖^ノ諦^ニ） 真^ニ理^ヲ， 所^レ以^ニ（ 準^ニ確^ニ無^ク誤^ク地^ニ） 使^ス用^フ這^ニ些^ニ表^ハ達^ス工^ツ具^ヲ； 但^ハ是^レ！ 並^ニ不^レ會^ス因^レ為^ス未^レ來^ノ世^ノ的^ノ那^ニ些^ニ附^レ佛^ニ（ 外^ノ道^ヲ薩^ハ滿^ノ教^ヲ派^ヲ和^ハ婆^ハ羅^ハ門^ノ教^ヲ派^ヲ之^ヲ不^レ切^ニ實^ニ際^ニ的^ノ幻^ノ想^ニ——佛^ノ性^ヲ論^ヲ、 覺^ノ性^ヲ論^ヲ、 自^ノ性^ヲ論^ヲ、 空^ノ性^ヲ論^ヲ、 本^ノ來^ノ面^ノ目^ノ論^ヲ……迴^レ小^ノ向^レ大^ノ論^ヲ、 權^ノ實^ノ論^ヲ、 常^ノ住^ノ論^ヲ、 三^ハ乘^ノ論^ヲ、 成^レ佛^ノ論^ヲ、 化^レ城^ノ論^ヲ等^ヲ等^ヲ天^ノ花^ノ亂^ニ墜^ニ的^ノ偏^ノ執^ニ） 之^ヲ所^レ說^ス， 而^レ執^ニ著^ニ它^ノ們^ノ！ 」

with which the Tathagata expresses himself but without grasping to them."

第四品 ☆ 布吒婆樓請求皈依三寶

(Potthapada Asks to Refuge in 3-Jewels) [36]

☆ 受持五戒 *Pañcasīla* (*Khp* 2) ⇒

- ① 我請求受持「不殺生」的學處；
- ② 我請求受持「不偷盜」的學處；
- ③ 我請求受持「不邪淫」的學處；
- ④ 我請求受持「不妄語」的學處；
- ⑤ 我請求受持「不飲酒」的學處。

〔第三十六卷 ㊟〕 441. Evaṃ vutte, potṭhapādo paribbājako bhagavantam etadavoca –

說_レ到_レ這_レ裡_カ， 遊_レ方_カ者_セ布_カ吒_カ婆_カ樓_カ， 這_レ麼_ニ（恭_レ敬_ニ地_カ）對_レ世_ハ尊_ヲ說_レ：

When this was said, Potthapada the wanderer said to the Blessed One:

"abhikkantaṃ, bhante! Abhikkantaṃ, bhante,

「妙_ニ極_ニ了_カ， 有_レ德_カ者_セ啊_ヤ！ 妙_ニ極_ニ了_カ， 有_レ德_カ者_セ啊_ヤ！

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent!

seyyathāpi, bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya,

也_ニ就_ニ像_ニ， 有_レ德_カ者_セ啊_ヤ！ 終_ニ於_ニ讓_ニ一_ニ個_ニ已_ニ摔_ニ倒_ニ的_ニ人_ハ， 可_レ以_レ被_レ扶_レ起_ニ！

Just as if he were to place upright what was overturned,

paṭicchannaṃ vā vivareyya,

或_ニ者_セ像_ニ！ 終_ニ於_ニ讓_ニ一_ニ件_ニ被_レ隱_レ蔽_ニ（很_ニ久_ニ）的_ニ事_ハ情_ハ， 可_レ以_レ被_レ揭_レ露_ニ！

to reveal what was hidden,

mūlhasa vā maggaṃ ācikkheyya,

或_レ者_セ像_ト！ 終_ニ於_ニ給_フ已_一經_ニ誤_レ入_ニ歧_ニ途_ニ的_レ痴_ハ心_ヲ人_ヲ，
指_シ明_ニ希_ニ望_ニ的_レ正_ニ道_ニ！

to show the way to one who was lost,

andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya – ‘cakkhumanto rūpāni dakkhanti’ti.

或_レ者_セ像_ト！ 終_ニ於_ニ把_フ一_一盞_ニ光_ニ明_ニ的_レ油_ニ燈_ニ帶_フ到_ニ了_ニ黑_ニ
暗_ニ（ 的_レ世_ハ代_ハ） 之_ニ中_ニ——讓_ル那_ニ些_ニ驚_ニ慌_ニ失_フ措_ニ的_レ人_ヲ，
能_ク夠_ク用_ニ有_ニ智_ニ慧_ニ的_レ眼_ニ睛_ニ， 看_テ清_ニ楚_ニ將_ニ來_ニ的_レ這_ニ些_ニ
真_ニ相_ニ！

or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms,

Evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito.

就_ニ像_ト這_ニ樣_ニ！ 依_ニ據_ニ世_ハ尊_ヲ您_ヲ（ 不_レ辭_ニ辛_ニ勞_ニ） 通_ス過_ス
種_ニ種_ニ譬_ニ喻_ニ解_ニ說_ニ（ 四_ハ聖_ハ諦_ハ） 真_ニ理_ニ的_レ規_ニ律_ニ——已_一
經_ニ讓_ル我_ニ看_テ見_ニ佛_ハ法_ヲ， 使_ル它_ニ們_ニ變_フ得_ニ完_ニ全_ニ清_ニ晰_ニ、
閃_ニ耀_ニ著_ニ（ 智_ニ慧_ニ的_レ） 光_ニ芒_ニ， 而_ル廣_ニ為_ニ人_ニ知_ニ了_ニ！

in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear.

Esāhaṃ, bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca.

我_ニ請_ニ求_ニ， 皈_ニ依_ニ（ 三_ハ寶_ハ） ！ 有_ニ德_ニ者_セ啊_ニ！ 但_ニ願_ニ
（ 佛_ハ陀_ハ） 世_ハ尊_ヲ您_ヲ、 （ 佛_ハ陀_ハ的_レ原_ニ始_ハ） 教_ニ法_ニ和_ニ
比_ニ丘_ニ僧_ニ團_ニ， 作_ニ為_ニ我_ニ的_レ皈_ニ依_ニ處_ニ！

I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Sangha of monks.

Upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatan'ti.

請_レ世_レ尊_レ您_レ（慈_レ悲_レ）允_レ許_レ我_レ，從_レ今_レ天_レ起_レ一_レ直_レ到_レ命_レ終_レ，不_レ論_レ何_レ時_レ？都_レ已_レ經_レ是_レ我_レ的_レ皈_レ依_レ處_レ，讓_レ我_レ成_レ為_レ一_レ位_レ親_レ近_レ奉_レ侍_レ的_レ優_レ婆_レ塞_レ（——受_レ持_レ五_レ戒_レ的_レ佛_レ弟_レ子_レ）吧_レ！」

May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."

第五品 ☆ 心象舍利弗受具足戒

Cittahatthisāriputtaupasampadā (Citta Ordained Become Monk) [37~38]

☆ 照見法性 (*Diṭṭheva dhamme*) ⇒

「法性」是無為法，也叫做三法性或三法印 (*Dhammatā*) ；

也就是「諸法實相」的三種性質：

- (一) 諸行無常：現法沒有時間；
- (二) 諸行是苦：滅苦沒有渴愛；
- (三) 諸法無我：涅槃沒有我見。

☆ 法不壞信 (*Dhamme aveccappasādena*) ⇒

對於正法，擁有永不退轉之圓滿純淨的信念，即：「① 由世尊所善說的——『現法』是從切身內觀而能當下覺悟（四聖諦的）真理，② （在覺悟的）當下是沒有時間性的！③ 但願每個人都來切身觀察他自己身上殊勝的真理，④ 如果這樣子（堅持地）做下去將會帶來（涅槃的）結果；⑤ 因為覺悟這些（『現法』的四聖諦）真理的確是已經被有智慧的聖者們所親身證明過了！」

~ 《相應部經典・因緣相應・家主品・Pañcaverabhayasutta 五畏罪經》(SN 12.41)

〔第三十七卷 ㊦〕 442. Citto pana hatthisāriputto bhagavantam etadavoca –

然_レ後_ヲ， 心_ヲ象_ヲ舍_ヲ利_ヲ弗_ヲ， 也_レ這_レ麼_ヲ（恭_ニ敬_ニ地_ニ）對_テ世_ヲ尊_ヲ說_セ：

But Citta the elephant trainer's son said to the Blessed One:

"abhikkantaṃ, bhante; abhikkantaṃ, bhante!

「妙_ニ極_ニ了_レ， 有_ニ德_ニ者_ヲ啊_ヲ！ 妙_ニ極_ニ了_レ， 有_ニ德_ニ者_ヲ啊_ヲ！

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent!

Seyyathāpi, bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya,

也_レ就_レ像_ヲ， 有_ニ德_ニ者_ヲ啊_ヲ！ 終_ニ於_ニ讓_ニ一_ニ個_ヲ已_レ摔_レ倒_レ的_ヲ

人^{ㄇㄨˊ}， 可^{ㄅㄛˋ}以^{ㄧˊ}被^{ㄅㄟˊ}扶^{ㄈㄨˊ}起^{ㄘㄩˊ}！

Just as if he were to place upright what was overturned...

paṭicchannaṃ vā vivareyya,

或^{ㄉㄨˋ}者^{ㄓㄨˊ}像^{ㄒㄩㄥˊ}！ 終^{ㄓㄨㄥ}於^{ㄩˊ}讓^{ㄖㄨㄥˋ}一^ㄟ件^{ㄅㄧㄢˋ}被^{ㄅㄟˊ}隱^{ㄩㄣˊ}蔽^{ㄅㄩˊ}（ 很^{ㄏㄜㄣˊ}久^{ㄉㄩㄣˊ}） 的^{ㄉㄜˊ}事^{ㄕㄨˊ}情^{ㄘㄩㄥˊ}， 可^{ㄅㄛˋ}以^{ㄧˊ}被^{ㄅㄟˊ}揭^{ㄅㄟˊ}露^{ㄌㄨˊ}！

mūlhasa vā maggaṃ ācikkheyya,

或^{ㄉㄨˋ}者^{ㄓㄨˊ}像^{ㄒㄩㄥˊ}！ 終^{ㄓㄨㄥ}於^{ㄩˊ}給^{ㄍㄟˊ}已^{ㄧˊ}經^{ㄉㄩㄥ}誤^{ㄨˋ}入^{ㄇㄨˊ}歧^{ㄘㄩˊ}途^{ㄘㄨˊ}的^{ㄉㄜˊ}痴^{ㄇㄣˊ}心^{ㄒㄩㄣˊ}人^{ㄇㄨˊ}， 指^{ㄓㄩˊ}明^{ㄇㄩㄥˊ}希^{ㄒㄩˊ}望^{ㄨㄥˊ}的^{ㄉㄜˊ}正^{ㄓㄥˊ}道^{ㄉㄠˊ}！

andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya – ‘cakkhumanto rūpāni dakkhanti’ti.

或^{ㄉㄨˋ}者^{ㄓㄨˊ}像^{ㄒㄩㄥˊ}！ 終^{ㄓㄨㄥ}於^{ㄩˊ}把^{ㄅㄚˊ}一^ㄟ盞^{ㄓㄢˋ}光^{ㄍㄨㄥ}明^{ㄇㄩㄥˊ}的^{ㄉㄜˊ}油^{ㄩˊ}燈^{ㄉㄥ}帶^{ㄉㄠˊ}到^{ㄉㄠˊ}了^{ㄌㄜˊ}黑^{ㄏㄜㄣˊ}暗^{ㄇㄢˊ}（ 的^{ㄉㄜˊ}世^{ㄕㄨˊ}代^{ㄉㄠˊ}） 之^{ㄘㄩ}中^{ㄓㄨㄥ}——讓^{ㄖㄨㄥˋ}那^{ㄋㄚˊ}些^{ㄒㄩㄝ}驚^{ㄐㄩㄥ}慌^{ㄏㄨㄥ}失^{ㄕㄨˊ}措^{ㄘㄨㄛˊ}的^{ㄉㄜˊ}人^{ㄇㄨˊ}， 能^{ㄋㄨㄥˊ}夠^{ㄍㄨˊ}用^{ㄩˊ}有^{ㄩˊ}智^{ㄓㄩˊ}慧^{ㄨㄣˊ}的^{ㄉㄜˊ}眼^{ㄩㄢˊ}睛^{ㄑㄩㄥ}， 看^{ㄎㄢˊ}清^{ㄘㄩㄥ}楚^{ㄘㄨˊ}將^{ㄐㄩㄥ}來^{ㄌㄠˊ}的^{ㄉㄜˊ}這^{ㄓㄨ}些^{ㄒㄩㄝ}真^{ㄓㄨㄣˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}！

Evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito.

就^{ㄅㄟˊ}像^{ㄒㄩㄥˊ}這^{ㄓㄨ}樣^{ㄩㄥˊ}！ 依^{ㄧˊ}據^{ㄉㄩˊ}世^{ㄕㄨˊ}尊^{ㄘㄨㄣˊ}您^{ㄘㄩㄣˊ}（ 不^{ㄅㄛˋ}辭^{ㄘㄩˊ}辛^{ㄒㄩㄣˊ}勞^{ㄌㄠˊ}） 通^{ㄘㄨㄥ}過^{ㄍㄨㄛˊ}種^{ㄓㄨㄥˊ}種^{ㄓㄨㄥˊ}譬^{ㄅㄟˊ}喻^{ㄩˊ}解^{ㄐㄩㄝ}說^{ㄕㄨㄛˊ}（ 四^{ㄕㄨˊ}聖^{ㄕㄨㄥˊ}諦^{ㄉㄧˊ}） 真^{ㄓㄨ}理^{ㄌㄩˊ}的^{ㄉㄜˊ}規^{ㄍㄨㄣ}律^{ㄌㄩˊ}——已^{ㄧˊ}經^{ㄉㄩㄥ}讓^{ㄖㄨㄥˋ}我^ㄞ看^{ㄎㄢˊ}見^{ㄐㄩㄣˊ}佛^{ㄈㄛˊ}法^{ㄉㄜˊ}， 使^{ㄕㄨˊ}它^{ㄗㄚˊ}們^{ㄇㄣˊ}變^{ㄅㄟˊ}得^{ㄉㄟ}完^{ㄨㄣˊ}全^{ㄘㄨㄣˊ}清^{ㄘㄩㄥ}晰^{ㄒㄩˊ}、 閃^{ㄕㄨㄣˊ}耀^{ㄩㄠˊ}著^{ㄓㄨ}（ 智^{ㄓㄩˊ}慧^{ㄨㄣˊ}的^{ㄉㄜˊ}） 光^{ㄍㄨㄥ}芒^{ㄇㄨㄥˊ}， 而^ㄦ廣^{ㄍㄨㄥˊ}為^{ㄨㄟ}人^{ㄇㄨˊ}知^{ㄓㄩˊ}了^{ㄌㄜˊ}！

in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear.

Esāhaṃ, bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghaṇca.

我^ㄞ請^{ㄘㄩㄥ}求^{ㄘㄨˊ}， 皈^{ㄍㄟˊ}依^{ㄧˊ}（ 三^{ㄕㄨㄣˊ}寶^{ㄅㄠˊ}） ！ 有^{ㄩˊ}德^{ㄉㄜˊ}者^{ㄓㄨˊ}啊^{ㄚˊ}！ 但^{ㄉㄠˊ}願^{ㄌㄠˊ}（ 佛^{ㄈㄛˊ}陀^{ㄘㄨㄛˊ}） 世^{ㄕㄨˊ}尊^{ㄘㄨㄣˊ}您^{ㄘㄩㄣˊ}， （ 佛^{ㄈㄛˊ}陀^{ㄘㄨㄛˊ}的^{ㄉㄜˊ}原^{ㄩㄢˊ}始^{ㄕㄨˊ}） 教^{ㄐㄩㄝ}法^{ㄉㄜˊ}和^{ㄏㄜˊ}

比丘僧團，作為我的皈依處！

I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, and to the Sangha of monks.

Labheyyāhaṃ, bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyaṃ upasampadan'ti.

有德者啊！我希望能在世尊您的面前出家，
請（慈悲）接受我，讓我獲得具足戒，成為一位出家（修行的比丘）吧！」

Let me obtain the Going Forth in the Blessed One's presence! Let me obtain Acceptance!"

〔第三十八卷 ㊦〕 443. Alattha kho citto hatthisāriputto bhagavato santike pabbajjaṃ, alattha upasampadaṃ.

因此，心象舍利弗，果真在世尊面前馬上
出了家，（僧團也慈悲）接受了，隨即
讓他獲得了具足戒，然後（加入僧團）成
為了第一位出家（修行的比丘）！

So Citta the elephant trainer's son obtained the Going Forth in the Blessed One's presence; he obtained Acceptance.

Acirūpasampanno kho panāyasmā citto hatthisāriputto eko vūpakatṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto na cirasseva —

於是，在獲得了具足戒的不久，可尊敬
具壽心象舍利弗，讓自己孤獨一個人，過
著不放逸的隱居生活，他不但熱心奮發、
更是努力精進，終於，正當他持續不算長
的（修行）時間以後——

And not long after his Acceptance — dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute —

yassatthāya kulaputtā sammadeva agāasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ –

正_レ是_レ為_レ了_レ（達_レ成_レ）這_レ一_レ無_レ上_レ的_レ修_レ行_レ目_レ標_レ
（的_レ心_レ願_レ）！擁_レ有_レ美_レ好_レ家_レ庭_レ的_レ善_レ男_レ子_レ們_レ，
才_レ（毅_レ然_レ決_レ擇_レ）正_レ確_レ地_レ離_レ開_レ俗_レ家_レ，以_レ便_レ讓_レ
他_レ自_レ己_レ能_レ快_レ點_レ過_レ著_レ出_レ家_レ（修_レ行_レ）的_レ生_レ活_レ——

brahmacariyapariyosānaṃ dittheva dhamme sayama abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi.

就_レ在_レ此_レ時_レ此_レ地_レ的_レ當_レ下_レ，他_レ已_レ經_レ達_レ到_レ了_レ並_レ隨_レ
時_レ隨_レ地_レ安_レ住_レ在_レ了_レ聖_レ潔_レ修_レ行_レ生_レ活_レ的_レ終_レ極_レ觀_レ智_レ
當_レ中_レ，他_レ全_レ面_レ地_レ照_レ見_レ了_レ自_レ己_レ身_レ上_レ的_レ每_レ個_レ法_レ
性_レ（——切_レ身_レ內_レ觀_レ了_レ四_レ聖_レ諦_レ真_レ理_レ的_レ所_レ有_レ細_レ
節_レ）已_レ經_レ完_レ全_レ親_レ身_レ證_レ悟_レ，而_レ且_レ實_レ踐_レ了_レ這_レ些_レ
「諸_レ法_レ的_レ實_レ相_レ」！

*he in no long time reached & remained in the supreme goal of the holy life, for which
clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for
himself in the here & now.*

‘Khīṇā jāti,

（他_レ接_レ著_レ知_レ道_レ：）「（輪_レ迴_レ煩_レ惱_レ的_レ）生_レ
（死_レ漏_レ流_レ）已_レ經_レ被_レ（自_レ己_レ）終_レ結_レ而_レ消_レ失_レ無_レ
蹤_レ；

vusitaṃ brahmacariyaṃ,

聖_レ潔_レ修_レ行_レ生_レ活_レ（的_レ終_レ極_レ觀_レ智_レ）已_レ經_レ完_レ美_レ無_レ
瑕_レ地_レ被_レ（自_レ己_レ）實_レ踐_レ安_レ住_レ；

kataṃ karaṇīyaṃ,

應_レ該_レ被_レ實_レ踐_レ的_レ任_レ務_レ（——遭_レ遇_レ各_レ種_レ艱_レ難_レ挑_レ

戰_{ㄘㄠˋ}的_{ㄉㄜˊ}修_{ㄒㄩ}行_{ㄒㄩㄥˊ}功_{ㄍㄨㄥ}課_{ㄎㄜˋ})，也_{ㄜˊ}能_{ㄋㄥˊ}被_{ㄅㄟ} (他_{ㄊㄚ}自_{ㄗㄧ}己_{ㄐㄧ}戰_{ㄘㄠˋ}勝_{ㄕㄨㄥˊ}而_{ㄦˊ}) 獲_{ㄏㄨㄟˊ}得_{ㄉㄜˊ}了_{ㄌㄜˊ}實_{ㄕㄨㄟˊ}現_{ㄒㄩㄢˊ}；

nāparam itthattāyā'ti – abbhaññāsi.

在_{ㄗㄞˋ}完_{ㄨㄢˊ}成_{ㄘㄩㄥˊ}了_{ㄌㄜˊ}今_{ㄐㄩㄣˊ}生_{ㄕㄨㄥ}今_{ㄐㄩㄣˊ}世_{ㄕㄞˋ} (的_{ㄉㄜˊ}責_{ㄗㄞˊ}任_{ㄖㄣˊ}義_{ㄩˋ}務_{ㄨˋ}) 以_{ㄩˋ}後_{ㄏㄞˋ}，絕_{ㄐㄩㄝˊ}對_{ㄉㄞˊ}不_{ㄘㄨˊ}會_{ㄕㄞˊ}有_{ㄩˋ}再_{ㄗㄞˊ}一_ㄟ次_{ㄘㄜˊ}進_{ㄐㄩㄣˊ}入_{ㄖㄨˊ}母_{ㄇㄨˊ} (胎_{ㄊㄞˊ}) 的_{ㄉㄜˊ}機_{ㄐㄩㄟ}會_{ㄕㄞˊ}，或_{ㄘㄞˊ}有_{ㄩˋ}來_{ㄌㄞˊ}生_{ㄕㄨㄥ}另_{ㄌㄩㄥˊ}一_ㄟ次_{ㄘㄜˊ}的_{ㄉㄜˊ}輪_{ㄌㄨㄣˊ}迴_{ㄏㄨㄟ}！」他_{ㄊㄚ}從_{ㄘㄨㄥˊ}完_{ㄨㄢˊ}全_{ㄘㄩㄢˊ}智_{ㄗㄩˋ}能_{ㄋㄥˊ}夠_{ㄍㄨˋ}很_{ㄏㄞˋ}快_{ㄎㄞˊ}知_{ㄗㄩˋ}道_{ㄉㄠˋ} (有_{ㄩˋ}關_{ㄍㄨㄢˊ}於_{ㄩˋ}他_{ㄊㄚ}自_{ㄗㄧ}己_{ㄐㄧ}的_{ㄉㄜˊ}這_{ㄗㄟ}些_{ㄘㄟ}事_{ㄕㄞˊ}) ！

He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world."

Aññataro kho panāyasmā citto hatthisāriputto arahataṃ ahosīti.

因_{ㄇㄣˊ}此_{ㄘㄜˊ}，可_{ㄎㄜˊ}尊_{ㄗㄨㄣˊ}敬_{ㄉㄞˊ}的_{ㄉㄜˊ}具_{ㄐㄩˋ}壽_{ㄕㄨˋ}心_{ㄒㄩㄢˊ}象_{ㄒㄩㄢˊ}舍_{ㄕㄞˊ}利_{ㄌㄩˋ}弗_{ㄈㄨˊ}，再_{ㄗㄞˊ}次_{ㄘㄜˊ}迅_{ㄒㄩㄢˊ}速_{ㄕㄨˋ}成_{ㄘㄩㄥˊ}為_{ㄌㄜˊ}了_{ㄌㄜˊ}許_{ㄒㄩˋ}多_{ㄉㄠˋ}阿_ㄚ羅_{ㄌㄞˊ}漢_{ㄏㄢˊ}中_{ㄘㄨㄥ}的_{ㄉㄜˊ}一_ㄟ位_{ㄘㄞˊ}。

And thus Ven. Elephant-trainer's Son became another one of the arahants.

Poṭṭhapādasuttam niṭṭhitam navamaṃ.

布吒婆樓經 ～ (戒蘊品・) 第九經終

About Potthapada: the Ninth.

～ 《長部經典・Poṭṭhapādasutta 布吒婆樓經》(DN 9, 406-443)

☸ 我心清淨恆念四不壞信皈依處——

Three Precious Ones and Buddha's Commandments as my Refuge -

南無佛！南無法！南無僧！南無戒！

Namo Buddha! Namō Dhamma! Namō Sangha! Namō Sikkhapada!

☸ 迴向法界——

Love and blessings...

願以此功德，迴向雙親眷；

Willing to take the merit, bless to parents and family;

普及於一切，苦海常作舟。

Dedicated to all beings, dukkha-sea often for the boat.

善哉！善哉！善哉！

Good! Good! Good!

聖典凡例 *Text's Introduction*

一、編輯宗旨

☆ 自洲、法洲 —> 自燈明，法燈明！

～《長部經典・Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經》(DN 16, 165)

“Ye hi keci, ānanda, etarahi vā mama vā accayena attadīpā viharissanti attasaraṇā anaññasaraṇā, dhammadīpā dhammasaraṇā anaññasaraṇā, tamatagge me te, ānanda, bhikkhū bhavissanti ye keci sikkhākāmā”ti.

「阿難！於現在，或我滅後，若有入『以自燈明，隨時自皈依，不皈依他人；以法燈明，隨時法皈依，不皈依他人』者——阿難！彼等，於我比丘眾中，將在最上境界地，必定樂於修學。」

何為「法燈明、法皈依」？

原始的佛陀教法——「法與律」，應以「四聖諦」為依歸：

(1) *Yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā.*

「阿難！依我為汝等，所說之『法與律』，於我滅後，當為，汝等之大師。」

～《大般涅槃經》(DN 16, 216)

(2) 「苦諦實苦，不可令樂；集真是因，更無異因；苦若滅者，即是因滅，因滅故果滅；滅苦之道，實是真道，更無餘道。」

～《佛遺教經》

(3) 有關部派思想，與「四聖諦」不相應，不予收錄者，如下：

「① *Abhidhamma* 論藏、② *Therāpadānapāli* 長老譬喻、③ *Therāpadānapāli* 長老尼譬喻、④ *Buddhavaṃsapāli* 佛種姓、⑤ *Cariyāpiṭakapāli* 行藏、⑥ *Jātakapāli* 本生經。」

二、原典說明

(1) 《巴利原典》主要採用內觀研究所 (*Vipassana Research Institute, VRI*) 根據緬甸仰光第六次集結版。

以下縮寫，用於代表《巴利原典》的不同版本：

sī. = *Sri Lankan* 斯里蘭卡

syā. = *Thai* 泰國

pī. = *Pali Text Society* 巴利聖典協會 (PTS)

kaṃ. / ka. = *Cambodian* 柬埔寨

以下縮寫用於變體閱讀中，代指根本典籍或註釋書：

a. = *aṅuttaranikāyapāli* 增支部經典

aṭṭha. = *aṭṭhakathā* 義註

cūḷani. = *cūḷaniddesapāli* 小義釋
dī. = *dīghanikāyapāli* 長部經典
itivu. = *itivuttakapāli* 如是語經
jā. = *jātakapāli* 〈偽〉本生經
khu. = *khuddakanikāyapāli* 小部經典
ma. = *majjhimanikāyapāli* 中部經典
mahāni. = *mahāniddesapāli* 大義釋
mahāva. = *mahāvamsa* 大史
moga. / *moggallānabyākaraṇaṃ* = 目犍連文法
pa. = *paṭisambhidāmaggapāli* / *paṭṭhānapāli* 無礙解道、發趣論
pe. = *petavatthupāli* / *peṭakopadesapāli* / *peyyāla* 餓鬼事、三藏知津、省略語句
pu. = *puggalapaññattipāli* 人施設論
pāci. = *pācittiyapāli* 單墮篇
pārā. = *pārājikakaṇḍapāli* 驅擯篇
saṃ. = *saṃyuttanikāyapāli* 相應部經典
su. = *suttapiṭaka* / *suttaṃ* 經藏、戒經
theragā. = *theragāthāpāli* 長老偈
udā. = *udānapāli* 自說經
vi. = *vimānavatthupāli* 天宮事
visuddhi. = *visuddhimagga* 清淨道論
ṭī. / *ṭīkā* = 複註

在下面的例子中，斯里蘭卡，泰國和 PTS 版本都是 “*vāssa*”，而不是 “*vā assa*” ——

'Atthi me attā'ti vā assa [vāssa (sī. syā. pī.)] saccato thetato diṭṭhi uppajjati;

或譯者，他生起常見、當作真理：「有一個真我！」

(2) 【巴利聖典】略縮寫 ⇒ ① *DA* 法藏、*DN* 長部、*MN* 中部、*SN* 相應部、*AN* 增支部、*KN* 小部、*Khṃ* 小誦經、*Dhp* 法句經、*Ud* 自說經、*Iti* 如是語、*Snṃ* 經集、*Viv* 天宮事、*Pev* 餓鬼事、*Thag* 長老偈、*Thig* 長老尼偈、*Mnd* 大義釋、*Cnd* 小義釋、*Ps* 無礙解道、*Ne* 導論、*Pe* 三藏知津、*Miln* 彌蘭王問經、② *VA* 津藏、*BV* 比丘類、*NV* 比丘尼類、*MV* 津藏大品、*CV* 津藏小品、*PV* 津藏附隨、*DV* 戒本與目錄。

三、書籤提要

以下範例，為書籤提要，取代註解、說明——

☆ *kāya-anu-passī* 詳細 (*anu*) 觀看 (*passī* 發現) 身 (*kāya*) ⇒ *kāye kāyānupassī* 在身體中，詳細觀看、發現身體。

四、助印須知

本次結集，保留《巴利原典》，並除去一切註解、說明，原因有四：

(1) 一篇完善的翻譯，應是：「所_レ見_ハ，即_レ所_レ得_ハ！」。不應，再增加註解、說明……，以致干擾《巴利原典》的對讀！

(2) 即使，再完善的翻譯文字，其內涵、其價值……，皆無法與《巴利原典》，相提並論！

更何況，翻譯錯誤、不精確等……時常發生！

有鑑於疏漏情況，在所難免，保留《巴利原典》，這意味著——保留日後修正、校對的可能性！

(3) 佛陀是最好的心靈良醫：

「我_レ如_レ良_カ醫_ニ，知_レ病_ヲ說_ハ藥_ヲ，服_ス與_ハ不_レ服_ス，非_レ醫_ニ咎_ハ也_ヲ。又_レ如_レ善_カ導_ニ，導_ス人_ヲ善_カ道_ヲ，聞_ク之_ヲ不_レ行_フ，非_レ導_ニ過_ハ也_ヲ！」 ～《佛遺教經》

不論，這藥方是——巴利語轉寫、英文、還是漢文？若真想，了脫生死、苦海得渡……，皆當勉勵學之！

(4) 因為，佛法出現於世，實是稀有、難得呀！不是嗎……？

所以，真學佛人，應該培養：「以_ハ翻_ハ譯_ハ，為_ハ輔_ハ助_ハ工_ハ具_ハ，多_ク多_ク閱_ハ讀_ハ《巴_リ利_ハ原_ハ典_ハ》的好_ハ習_ハ慣_ハ。」才是明智之舉！

菩提僧團 心法師

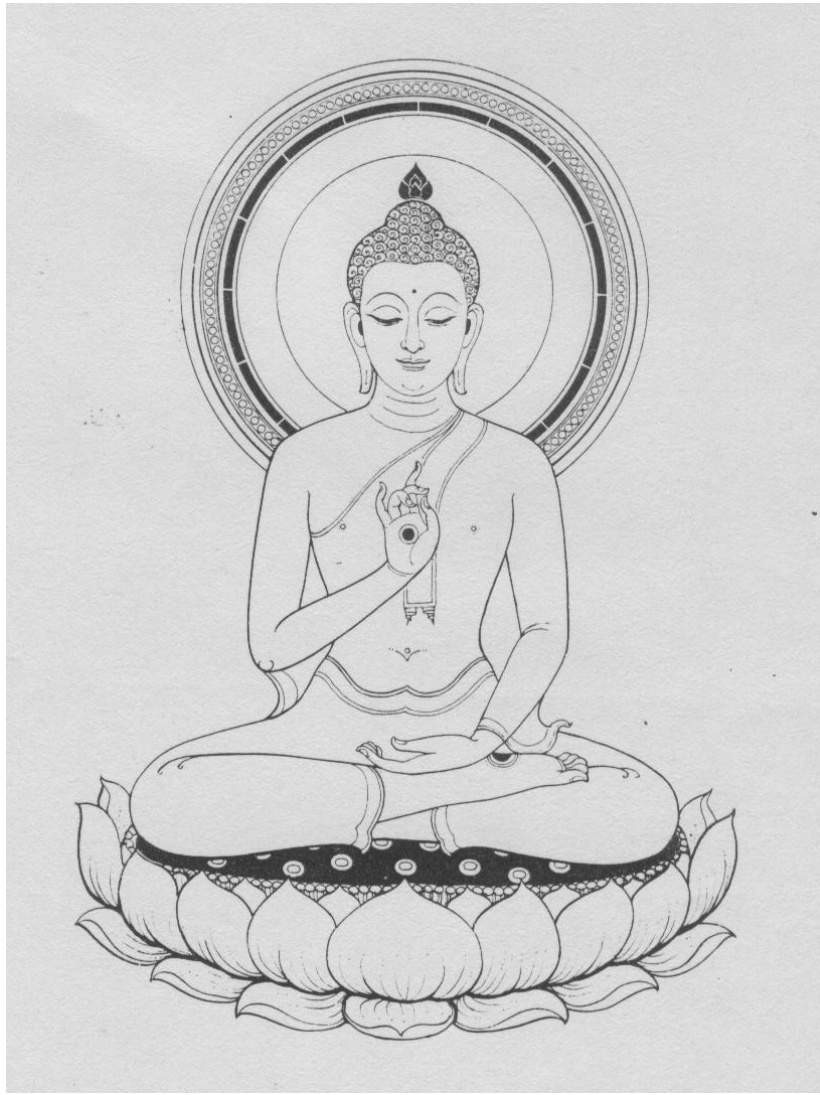
謹誌於高雄【翠峰精舍】

佛曆 2557 (西曆 2014) 年 4 月 20 日

CSCD 參考網站：<https://www.tipitaka.org>

最後更新日期：佛曆 2565.4.21 (四)

免^リ費^ヒ流^カ通^ス，歡^ハ迎^ム助^ス印^ラ！

Free circulation, welcomed posted!

★ 菩提僧團所譯的經典，以及巴利佛經，除了幫助他人學習戒律、定力和智慧外，不應該用於其他目的！並請保留：完整的經文內容和參考說明，非常感謝！ ★

The scriptures translated by the Bodhi Sangha, as well as the Pali Buddhist scriptures, should not be used for other purposes except to help others learn precepts, concentration and wisdom! And please keep: the complete of scripture content and reference description, thank you very much!

(請^ク注^シ意^シ裝^マ訂^シ邊^ヲ， 雙^フ數^ノ頁^ニ在^リ左^ノ側^ニ。)

Please note that the binding edge, double the number of pages on the left.

- ◎ 結集者： 菩提僧團 Ven. Devacitta 佛曆 2565. 7. 14 初稿
- ◎ 出版者： 菩提僧團 <https://fuzi.nidbox.com>
- ◎ 倡印者： 翠峰精舍 palitxt@outlook.com ㊦
- ◎ 印贈處：
- ◎ 助印者：

